من روائع الشعر الصوفى دراسة بلاغية نقدية لشعر الوطنية عند الإمام محمد ماضى أبو العزائم

الدكتورة
عزيزة عبد الفتاح الصيفى
أستاذ البلاغة والنقد المساعد
كلية الدراسات الإسلامية والعربية
جامعة الأزهر – فرع البنات بالقاهرة

- ۲ -

ينه للهُ الرَّحِينَ مِن اللَّهُ الرَّحِينَ مِن الرَّحِينَ مِن الرَّحِينَ مِن الرَّحِينَ مِن الرَّحِينَ مِن

تقديم:

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحله أجمعين ، وبعد .

اعتمد الصوفية في كتاباتهم على التعبير بالشعر ، حتى إن هناك من آثر نظم الشعر على الكتابة النثرية كابن عربى ، الذي ترك لنا تراثاً شعرياً عظيم الفائدة ، وهناك من جمع بين الكتابة النثرية والشعرية كابن الفارض والحلاج قديماً وأبو العزائم في العصر الحديث .

جاءت أشعارهم سجلاً حافلاً بالآراء المذهبية والفلسفية، عبروا فيها عن مشاعرهم ومواجيدهم في وحدة الشهود عبر أمواج الحب الإلهي .

والمصطلح الصوفى لديهم يضم ألفاظ القرب والبعد والصبابة والعشق والجوى والشوق والوصل والصد ، وحينما يذكرون مجالس الشرب والخمر ، فهى رموز عن مطالعة القلب جمال الصفات فى عالم الملكوت .

ومهمة هذا البحث هي إلقاء الضوء على نموذج للـشعر الـصوفي بحياد تام بعيداً عن تعصب الصوفية أو تسامحهم مع أنفسهم، وبعيداً عن تعصب الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء في مناهجهم ضد التصوف الإيجابي أو السلبي، وبعيداً عن تعصب المستشرقين لأدبائهم أو جهلهم أو تجاهلهم لروح المنهج الإسلامي، ثم دراسة البناء التركيبي لهذا النموذج في شعر إمام من أئمة التصوف في العصر الحديث ألا وهو الإمام المجدد محمد أبو العزائم.

وقد تعرض البحث بالتحليل البلاغى لجانب من جوانب شعر الإمام وهو الشعر الوطنى فإن ديوانه يحوى نماذج لا حصر لها من المنظومات التى تدل على وطنيته ورغبته الملحة فى الإصلاح وأمنياته المستمرة لرؤية المسلمين فى أحسن حال وقد دحروا الطغاة والمستعمرين وأقاموا صرح نهضة تتواصل مع ماضيهم العظيم وقد جاء البحث فى مقدمة وتمهيد وفصلين ، فالفصل الأول أفرد للتحليل البلاغى لنماذج مختارة من شعر الوطنية ، أما الفصل الثانى فيتناول السمات البلاغية لهذا الشعر ، شم الخاتمة والمصادر والمراجع وأخيراً فهرس الموضاعات .

والدراسة قد ركزت على الفنون والأساليب البلاغية في شعر الوطنية ولم تتعرض لشرح وتوضيح المصطلحات الصوفية إلا إذا تطلب الأمر ذلك لتوضيح معنى بلاغى ، لأن المصطلح الصوفى في الديوان يحتاج لدراسة مستقلة .

وإذا كان البحث قد لمس غرضاً من أغراض الإمام الـشعرية فـإن شعر الوطنية من أهم تلك الأغراض التي تناولها، فالوطنية عنده تنقسم إلى:

١ - وطنية الإسلام إذ يعتبره وطنه التي تربي على نهجه وطريقه المستقيم .

٢ - وطنية الانتماء إلى الأرض التي ولد فيها ونشأ هـ و وأجـداده
 على ترابها .

وقد عاش الإمام يدافع عن وطنه الإسلام ووطنه الأرض والمكان فصدق ما عاهد الله عليه ... لذا أرجو أن تأتى هذه الدراسة عملاً مرضياً لإظهار جانب من وطنية هذا الثائر الشجاع .

تمهيد:

إن الصوفى فى هجرته الصوفية إلى الله يمر بأطوار متعاقبة من ألوان الجمال الإلهى المتجلى أحياناً فى صور الأفعال ، وحيناً فى مظاهر الصفات ، وتارة فى عين الذات ، لذلك يجب دراسة شعره حسب مراحله التطورية ، وذلك يحتاج إلى دراسات مستقلة .

و لا يجب أن نخلط بين الشاعر الزاهد^(۱) والشاعر المتصوف ، فإن ثم فرق بينهما كبير .

فالزاهد: هو الناحية العملية التي يحياها الناسك القانت في مظهره الخارجي من تقشف في المأكل ، والمشرب والملبس ، والانقطاع إلى الله ، وفي مظهره الداخلي من خشية وورع وتقوى وذكر الله كشعر أبي العلاء المعرى في بعض مراحله .

أما التصوف : فهو تصفية النفس ومجاهدتها ورياضتها ، والانتقال بها من حال إلى حال ، أو الوجد ، أو الغناء . عندها يحاول الصوفى القادر على النظم والكتابة ، أن يسجل نظرياته الفلسفية وقت صحوه وتفسير ما وجده حال سكره .

فالتصوف المتطور عن الزهد مذهب مختلف ، عن التصوف الفلسفى الذى ينقسم إلى تصوف إيجابى ، وآخر سلبى .

أما التصوف الإيجابي: فهو ما اعتمد صاحبه على الكتاب والسنة، وكان منسجماً مع الروح الإسلامي .

⁽۱) انظر تاريخ التصوف في الإسلام: د. قاسم غنى من ۱۳: ٣٤ (بتصرف) ، م. النهضة المصرية ١٢٥: ١٢٥ ، م. العصرية - بيروت - صيدا .

التصوف السلبى هو ما انحرف صاحبه عن الهدى الإسلامى ، فى حالات من الوجد وذهول للعقل وجنون تام يتصور فيه المجذوب من فرط قربه لربه أنه هو الله .

والرافض للتراث الصوفى شعراً ونثراً كمن يدفن أروع ما كتب فى رياضة النفس وتصفيتها وتنقيتها من عوالق المادية ، وطمس لكل ما قيل فى التوحيد الإلهى .

والشعر سبيل المتصوف العارف يبث فيه لواعج نفسه وخلجات روحه ، فيصبح الشاعر الرمزى بالمعنى المذهبي حين يتوخى نظاماً عقلياً مذهبياً ، وآراء منتظمة ، وفرق كبير في اعتقادي بين الكتابة الرمزية والأدب الرمزي .

فالكتابة الرمزية : هي استعمال الرمزية الدينية والتاريخية في الكتابة الصريحة ، أو الملموحة .

لكن الأدب الرمزى: على أكمل صوره هو التصوير المعبر عن خلجات النفس الخفية الهامسة ، وعن خبايا المعانى الدقيقة ذات الصور المتعددة والمتناسقة .

وفى محاولة للتعرف على واحد من هـؤلاء الـشعراء المتـصوفة توصلنا إلى شاعر فى عصر النهضة المصرية فى أواخر القرن التاسع عشر استطاع أن يجمع بين الشعر المذهبى التـصوفى الفلـسفى ، وبـين معالجة قضايا مجتمعه وعالمه المعاصر له واستطاع ببراعة العارف بالله أن يعبر عن آرائه السياسية والوطنية ، فإن الصوفى المجدد الإمام الـسيد محمد ماضى أبو العزائم ، هو رجل متعدد المواهب أغدق المولى عليه من

أنعمه الكثير ، درس وتعلم حتى صار داعية إسلامى من الطراز العالى ومتصوف إيجابى يرتكز على كتاب الله وسنة رسوله ، ومصلح اجتماعى، وثائر وطنى ، ومحارب سياسى ، كل ذلك سنتعرف عليه من خلال حديثنا عن شعره ، ومذهبه فى شعره .

إن النجاح في الدعوة عند رجل الدين يقوم في الأساس على نجاحه في الجمع بين الدين والدنيا ، والمفكرون في عصر النهضة في مصر هم من حاولوا التجديد والإصلاح في شئون الفرد والمجتمع ديناً ودنيا ، فماذا يكون الحال إذا كان الداعية متصوفاً أيضاً ؟ فإنها النقائض اجتمعت وتآلفت وانسجمت لتُكوِّن المسلم السوى .

فالإمام المجدد أبو العزائم رضوان الله عليه ، كانت حياته كلها نشاط وحركة وفدائية ووطنية ، كتب مؤلفاته المختلفة في الدين والدنيا ، ونسشر مقالاته التي تدعو إلى الإصلاح والتجديد والحث على العمل والتعاون في بناء الوطن .

ويؤكد هذا ما حكى عنه ، أنه حينما قام " طلعت حرب " (۱) رائد الاقتصاد في مصر – في العشرينات من القرن العشرين – وتقدم بمشروع إنشاء بنك مصر ، نشطت دار أبو العزائم للطباعة ، وصدرت مجلات تزف البشرى إلى الشعب العربي والإسلامي ، فكان يحمل على كل من يحاول انتقاد هذا العمل الضخم ، وانطلق يساند الفكرة ، ويعتبر هذا المشروع بعث من جديد للمصربين وبشير يقظتها .

⁽١) راجع الإمام محمد ماضى أبو العزائم ٢١٣ وما بعدها (بتصرف) بقلم عبد المنعم محمد شقرف ، دار الطاعة الحديثة .

وكان طلعت حرب يراجع الإمام في كل خطواته حتى أتم استكمال المشروع ، طالباً منه التأبيد الروحي والدعاء الخالص .

عجبت كل العجب لمن استغرقوا في الحديث عن زعماء الإصلاح ولم يذكروا الإمام أبا العزائم فنراهم ينقلون عن بعضهم البعض الرأى القائل بأن الإمام محمد عبده والسيد جمال الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي، يمثلون المثلث الثقافي في مصر بلا منازع ، ونسوا وتغافلوا هذا الإمام المجدد . وقل ذكر الإمام باعتباره رجل إصلاح في الدين والدنيا معاً .

فإن عرض آراء " الإمام أبو العزائم " الإصلاحية يحتاج إلى بحث مستقل ومقام آخر ، فنحن بصدد الحديث عن ناحية خاصة من أدب الإمام ألا وهو الشعر، وفي رأيه " إن الأدب والفنون وسيلة ملائمة لرقى الأمم، حيث يرتقى بإحساس الشعوب " (١) .

" فالمسرح والتمثيل والرسم والنحت والتصوير ، وسائل لارتقاء الحس وسموه ، ومع أن الفن في زمنه لم يكن إلا ترفيها منكراً من علماء الدين ، فقد رأى الإمام أن الأدب هو معرفة النفس وحقائقها ومراتبها في الوجود ، حتى ينزل الإنسان كل شئ منزلته بما فيها نفسه ، فهو لا يقر الفن الذي يخاطب الحس فينبه كوامن الغرائز ، ويستثير مكنون الشهوات ، وإنما يعترف بالفن الذي يخاطب الحس ، ليكشفه ، وليبين وظيفته السامية ، وما طرأ عليها من صدأ الشهوات والغرائز البهيمية ، فيجعله يفسح الطريق إلى الرقى ، فيتصل بالنفس الملكية ، وبالروح القدسية " (۲) .

وشعر الإمام أبو العزائم كنز لم يكتشف بعد ، وثروة مخبوءة متمثلة في اللغة الراقية والمعاني السامية ، والقارئ لدواوينه التي حوت عشرات

⁽١) الإمام محمد ماضى أبو العزائم ٧٧ .

⁽٢) المرجع السابق ٧٧ وما بعدها (بتصرف).

الألوف من منظوماته الشعرية يلحظ أنه يقول عن علم كشفى لدنى ، وقد يقول عن اجتهاد برأى ، فهى مواجيد شعرية والهامات عرفانية .

كان للإمام جلساته الدائمة مع خاصة من تلامذته ومريديه ، يملي عليهم في هذه الخلوات ، مضنون الحكمة ومكنون الأسرار القرآنية ، فقد تناول الإمام أبو العزائم غوامض أسرار الكون ومشكلاته ، وهو في ذلك كله لم يتصنع الشعر كما فعل غيره من شعراء ، فشعره لا ينبغي أن يقرأ ويفهم بطريقة قراءة وفهم الشعر المتداول ، وإنما هو شعر خاضع لمواصفات فنية مخصوصة، فهو شعر الرمز والشفرة ، لا يمكن للناقد المتذوف للشعر الصوفي أن يمارس معه الطريقة التقليدية في نقد الشعر .

وشعر الإمام له خصائصه الأسلوبية التي يتفرد بها عن غيره من شعراء الصوفية ، فمن الطبيعي أن لكل شاعر أسلوبه وطريقته في التعبير عما يخالج نفسه من معاني وأفكار ، وما يفتح الله به عليه من معارف وأسرار ، فإن الشاعر الحق هو من إذا قرأت شعره لا يُذكّرك بغيره ، فإنه قد يتأثر بالبيئة وبالتراث الشعرى لكن يبقي متفرداً في أسلوبه .

ومن الواضح أن للإمام لغة شعرية عالية الجودة متقنة ، تجعله يقف في أعلى درجات فحول الشعراء لغة وأسلوباً وعلماً ، فقاموسه الشعرى لا تحده حدود ، فهو يغرف من بحر مفرداته واستشقاقاته التي لا تنتهي والتي يوظفها ببراعة ، إذ يوظف اللفظ الفصيح توظيفاً متقناً ، فتأتى تراكيب كلامه غاية في البلاغة والفصاحة ، ممزوجة رقة وعنوبة تصاحبها موسيقى خفية تكسبها جمالاً فنياً ، ولنتأمله في استقامته على صراط الشريعة والتزامه التجرد التام حين يقول(١):

⁽۱) ديوان ضياء القلوب من فضل علام الغيوب بلإمام محمد ماضى أبو العزائم ١/٥، دار الصوفية ، ليبيا ١/٥هــ/١٩٥٥م .

واللهُ يعفو ويُوليني عنايته سترت عيبي فاغفر لى وجَمَّلني النسي النسي اعترفت بأوزارى فتُب واغفر الفضل فضلك تُوليه لمن يرضي

بعد النُّوب أرى التواب غَفَّارا لما تحب اجعلنى ثم مختارا وبدِّلنها بحسنى أعلى مقدارا فأشهدنى وهاباً وستارا

ويذكر عنه " أنه كان رضى الله عنه يقول الشعر في غير مشقة ولا عناء حتى إنه كان يقول الشعر فلا يستطيع تلامذته أن يسجلوا ما يقول لسرعة ورود البيت بعد الآخر " (١) ، ومع ذلك فإن أبيات شعره آية في المشاهد العلية والفتوحات الربانية .

فهو إذا سمع "قمرياً "يشدو على الأغصان ذهبت به هذه النغمات كل مذهب وتذكر هيامه بحبيبه الله وحنينه إلى ربه جل جلاله فيقول (٢):

هذا حنين الروح للخلاق وأشهد روحيحسن وجه الباقي

لمن الحنین أبا أولى الأشواق حنینك یا قمرى جدد لـوعتى

مصنفاته الشعرية:

أما عن تصنيف قصائده التي نظمها في خلواته ، فهي شاملة لآيات من التصوف باهرة في نظمها ، ولو حاولنا أن نقسم شعره حسب الأغراض المعروفة في الشعر العربي ، لقلنا إن منه الشعر السياسي ، والاجتماعي، والوطني ، وشعر المناسبات الدينية ، الذي يتضمن المدائح النبوية ، وأخيراً شعر التوجهات العرفانية والمواجيد التي يتفرد بها الشاعر الصوفي ، ويتضمن هذا اللون الأخير من الشعر ركن هام أفرده لأشعار

⁽١) الإمام محمد ماضى أبو العزائم ١٠٠ .

⁽٢) المرجع السابق ١٧١/٢ .

تشير إلى آيات قرآنية أو أحاديث نبوية ، فللإمام ديوان شعرى يتكون من أربعة أجزاء ضخمة ، ثم كتيب سماه شعر الجفر .

شعر " الجفر ":

ويتمثل الشعر السياسى والوطنى فى اعتقادنا فيما أسماه الإمام شعر " الجفر " وهو الذى يتعلق بالحوادث الغيبية، فهو علم يرى الصوفى أنه علمه الله لنبيه ها ثم أملاه على الأثمة فصار علماً مودعاً عندهم " (١).

والقارئ لشعر الجفر عند الإمام يلحظ أنه قد أحيط علماً بكل ما يحدث في العالم من صراعات على الملك وفساد الحكم، وانتهاكات الاستعمار لحرمات الشعوب، فيه نزعة وطنية متوقدة يقول مخاطباً الغرب المستعمر لشعوب الشرق(٢):

يا بلاد الغرب هيا واقلَعُوا أنتُمُو سَوْطُ انتقامٍ للأولَى أنتُمُو أفسدتُم الأرضَ بما قد شكت إفريقيا من ظُلمِكُم ثم يقول^(٣):

فى ربى مصر غيوب جَمَّة في الأواسط في السواحل نشوة أ

تَاجَ الظُلْم فالحقيقة لا تُغَان خالَفُوا الشرعَ فباعُوا بالهوان قد أبَحْتُمْ لاحَ ثَمَّ النيران كُلُّ وادٍ فيه ظُلْمُ الثَّعلَبان

أنبأت بالذُل مَنْ للجمع خَان تُلسِ الظُلاَّم خزياً في هوان

⁽۱) راجع الجفر للإمام محمد ماضى أبو العزائم 9 وما بعدها ، 4 دار الكتاب الصوفى 47 .

⁽٢) المرجع السابق ٧٦،٧٥.

⁽٣) المرجع السابق ٧٦.

يَرْجِعُ الشرق إلى العزِّ الذى كانه للقرآن عَدلاً في أمَان يرجعُ الغربُ إلى الجَهْل الذى كَانَ فيه ازدراء في امتهان

وشعر الجفر هذا محتاج إلى دراسة مستقلة وبحث مستفيض لأنه ثروة من المواجيد التى يكشف فيها الإمام أستار الغيب عما كان يحدث فى العالم من أحداث ، فقد بشر بزوال الاستعمار وبشروق الإسلام وبالعودة للحكم بالكتاب والسنة ، كذلك بشر بقيام صراع بين الكتاتين الشرقية والغربية ، وأنه بفناء الكتاتين ستظهر كتلة ثالثة تقتبس هداها من نور الله . ويالها من أمنيات نتمنى أن تتحقق فى زماننا شيئاً فشيئاً .

ومن أشعاره التي تشير إلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية قوله(١):

تجلى ظاهراً لى حال صفوى مع التنزيه فى غيب المعانى وفى وجهى تراءى فألهمنى إلى السر المصان

يشير إلى قوله تعالى : ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴾ (سورة فصلت : آية ٥٣) .

وقوله في الذكر(٢):

لدى الذكر قلبي يشاهد معناه وفيه أنا المذكور والذاكر الله

إشارة إلى قوله هم من حديث قدسى : " من ذكرنى فى ملأ ذكرتــه فى ملأ خير منه " ، أو قوله تعالى : ﴿ فَٱذَّكُرُونِىٓ أَذَّكُرُكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِى وَلَا تَكَفُرُونِ ﴾ (سورة البقرة : آية ١٥٢) .

⁽١) ديوان ضياء القلوب ٢٥٤/١ .

⁽٢) ديوان ضياء القلوب ١/٥٠٥ .

العوامل التي أثَّرَتْ(١) في شعر الإمام:

حين نسترجع الصورة للحياة التي عاشها الإمام أبو العزائم ، والزمن الذي ولد فيه وظل حتى توفاه الله ، يظهر لنا أنه ظهر في فترة يحلم بها كل مثقف في مصر .. فترة عصر النهضة ، فترة تزاحمت بالمتناقضات من استعمار جاثم على الصدور ، وأفكار تحررية ينادي بها الثوار في كل بقعة من بقاع العالم ، وحضارة تغزو الشعوب ، وأغلال تقيدها .

فكان عصر النهضة زمناً مناسباً لظهور العظماء في مصر خاصة وفي العالم عامة .. عاش الإمام زمن مصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول ، وعاصر مختلف الحركات الوطنية ضد المستعمر والسلطة .

كذلك عاش عصر محمد عبده والأفغانى والكواكبى زعماء الإصلاح فى مصر والذين سماهم المؤرخون (مثلث الإصلاح) فكان الإمام قطباً من أقطابهم وعلماً من أعلامهم، ويمكن أن نعده مع هؤلاء المناضلين فيما يسمى بـ (مربع الإصلاح فى مصر).

عاش زمن أحمد شوقى وحافظ إبراهيم وغيرهم من شعراء النهضة في مصر وهنا نقول إنه في الواقع لم يكن بعيداً عنهم بدليل أنه أحياناً يستشهد ببعض أبياتهم الشعرية في مؤلفاته النثرية .

فكان هؤلاء جميعاً رموزاً للعديد من رجالات مصر الأفذاذ الذين أمدوا مصر بالعلم والمعرفة، ووقفوا مدافعين عن الحرية منادين بالخلاص.

⁽۱) راجع الإمام محمد ماضى أبو العزائم (حياته ، جهاده ، آثاره) وأصول الوصول للإمام محمد ماضى 1917 محمد ماضى أبو العزائم ، دار المدينة المنورة ط 1807 ، 1807 هـ / 1907 م .

فلا غرابة أن يكون الإمام من طلائع الرجال الذين استبسلوا في الدفاع عن الحريات ، وفي الوقوف أمام كل من حاول هدم الدين أو المساس به .

كل هذه العوامل فضلاً عن ثقافة الإمام الواسعة التى استوعبها من الكتاب والسنة وقراءاته المستمرة للتراث العربى ، من مؤلفات دينية وأدبية وشعرية ، هذا بالإضافة إلى أن تنقلات الإمام الدائمة بين البلاد والبلدان قد حققت له ثراءً فكرياً عالياً، وفوق كل ذلك نشأته في بيت علم وعلماء ، فكان أبوه من خيرة علماء عصره . وأخيراً فإن للإمام سياحاته الفكرية الخاصة به حيث كان يطيل النظر ويتفكر كثيراً فيما حوله فكان الله هاديه إلى المعرفة دون تدخل خارجي أو مؤثرات على فكره .

فله في هذا الشعر نظرة مستوعبة للأحداث لذلك يعتبر سجلاً تاريخياً لأحداث العصر ، فمن مميزاته رضى الله عنه أنه كان يؤرخ لكل قصيدة ، فإذا ما تتبعنا الأحداث التي يذكرها ، وتابعنا الوضع السياسي في زمنها ، لوجدنا أن القصيدة أشبه بالخريطة السياسية لأحوال العالم آنذاك .

وفى الواقع فإن شعر الجفر يحتاج إلى دراسة خاصة ، ومن العجيب أن معظم توقعاته قد حدثت من تراجع للاستعمار ، وتراجع لسطوة الألمان والروس ، وظهور قوى جديدة فى الغرب ممثلة فى أمريكا، وكان يعيب على العرب والمسلمين باستمرار كثرة خلافاتهم وعدم ائتلافهم ويعد ذلك من أسباب تفككهم وضعفهم ، وتنبأ بأنهم سيظلون على هذه الحال طالما ظلت الفرقة طريقهم، وطالما لم يتحدوا تحت لواء الدين الإسلامي الحنيف.

وصدق الإمام وصدقت توقعاته فمازال الأشقاء مختلفين ، ومازال الإخوة يتناحرون ويتقاتلون . ومازال تفككهم سبباً لضعفهم ، فما بالنا لـو

عاد الإمام أبو العزائم اليوم ، لاشك سيصاب بخيبة أمل وحزن على أحوال المسلمين في العالم كله .

ويؤثر عنه أنه خاض معركة (١) التحدى في كل الاتجاهات وخاصــة في تشجيع النمو الاقتصادي والاجتماعي، ولنذكر على سبيل المثال أنه:

- أيد حركة البعث التعاونية في الشرق ، حيث اقتبس التعاونيات عن بعض البلدان الأوربية التي زارها عام ١٩٠٨ م ، فاتحد معه الشيخ عبد العزيز جاويش وتنقلوا بين المدن المختلفة حتى وصلوا إلى مدن الصعيد يعلنون عن فكرتهم التعاونية .
- كما كان دائم التذكير بأن الله سخر الأرض للإنسان ، ليمارس العمل فيها بغية الاستفادة من خيراتها المخبوءة في باطنها ، فعلى المسلمون أن ينقبوا عن هذه الخيرات بأيديهم ، بدلاً من تركها للمستعمر ، فيرى أنه يجب أن يكون المسلمين أغنياء لا يتركون غيرهم يستثمر أموالهم ويثرى على حسابهم ويستخدمهم كطاقة بشرية واقتصادية فتغتنى شعوبهم بقدر ما تفتقر شعوبنا .

وبعد فلا داعى للإطالة فى الحديث عن أحوال المسلمين لأنها تحدث فى الحلق غصة . فسوق تقوم الدراسة على تحليل أهم أغراض الإمام الشعرية وهو: الشعر الوطنى .

⁽١) راجع الإمام محمد أبو ماضى أبو العزائم ٨٠ وما بعدها .

الفصل الأول الشعر الوطني

وهنا يتطرق سؤال لابد منه: لماذا اخترت شعر الوطنية لتناوله بالتحليل البلاغي ؟

أقول إن هذا الجانب من شعره ربما يستغربه القارئ فالكل يعلم أن الإمام أبا العزائم رجل دين متصوف عارف بالله ، يحفظون عنه بعض مواجيده وعرفانياته، لكن هذا اللون من شعره قلما عرفه القارئ، ونبدأ ببعض أشعاره في الإسلام ذلك لأنه يعتبر الإسلام وطنه الذي يجب أن يزود عنه ويحميه .

فقد ظل الإمام أبو العزائم يشدو معظماً لله الواحد القهار ومفاخراً بمحمد رسول الله مشيداً بوطنه الإسلام فالإسلام عند وطن كل مسلم فيقول عن الإسلام (١):

بربكم وطنى الإسلام أفديه وكل من ناوأ الإسلام غطرسة والمسلمون هُمو نفسى وحبهموا الدين موطن نفسى أصل رفعتها

بالنفسِ والمالِ والسرحمن يُعليه هـ و العدو بعدون الله أرميه فرض على بصدق القول أزويه من شر كل أولى الطغيان تحميه

تأمل كيف يبدأ الأبيات بالقسم بالرب ، إنه مستعد للفداء فيقدم (وطنى الإسلام) على الفعل المضارع أفديه ، لما للدين من قداسة وعلو منزلة ، وزيادة في الإشعار بمدى تعلقه بدينه وارتباطه به يضيف ضمير المتكلم

⁽١) ديوان ضياء القلوب ٣٤٣/٢ .

إلى (وطن) ، وفى الشطر الثانى يوضح بماذا يفديه (بالنفس والمال) من باب التفصيل بعد الإجمال ، ثم يقدم (الرحمن) لقداسته وتعظيمه يقدمه على الفعل (يعليه) أن الله وحده قادر على أن يعلى الإسلام إلى أن تقوم الساعة ولا قادر غيره.

وفى البيت الثانى ، جاءت الواو استئنافية ، و (ناوأ الإسلام) مجاز مرسل ، أى (من ناوأ المسلمين) لعلاقة الملازمة والمجاورة (غطرسة () مفعول لأجله أكد به أن العداوة من باب التطاول وظلم المتكبر ، ثم يقصر كل مناوئ للإسلام على أنه العدو ، والقصر بضمير الفصل (هو) أى هو لا غيره، ثم يقرر ويؤكد بتقديم الجار والمجرور فى قوله (بعون الله) أنه سوف يرميه ، ور متى العدو يكون بالسلاح أو بالكلمة .

ويأتى البيت الثالث مقدماً بالمسند إليه (المسلمون) المسبوق بواو الاستئناف ليؤكد على حبهم فجعلهم كنفسه إعلاءً لقدر هم عنده وليس القصد هنا التشبيه وإنما الادعاء للمبالغة في التعبير عن شدة حبه لهم وتعلقه بهم، ثم شبه حبهم بالفرض عليه ويقرر أنه صادق في ذلك القول.

وفى البيت الرابع شبه الدين بموطن نفسه للتأكيد على ارتباطه الشديد بدينه ، كما يجعل الدين أصل لرفعة نفسه ، فينزلها منزلة المحسوس فيجعل لها رفعة على سبيل الاستعارة المكنية ، ويأتى الشطر الثانى كله معلقاً بالفعل (تحميه) فى آخره إذ يؤخره رغبة فى التأكيد على أنه (من شر كل أولى الطغيان) سوف تحمى (نفسه) الدين فالنفس كائن حى يحمى الدين ، وقوله (كل) للشمول ، فإنه لا يستثنى طاغية سواء من داخل الوطن أو من خارجه، وهكذا يتضح من الأبيات حرص الإمام على دينه

⁽١) لسان العرب مادة (غطرس) .

الذى هو وطنه الأول ، كما يتضح ولعه بتركيب الكلام وانتظام المعانى بلغة المجاز فهو دائماً ينتقل من استعارة إلى أخرى .

ومعلوم أن لغة المجاز أبلغ من الحقيقة ، " وقر ائن المجاز وإن كانت كثيرة ، لكن يجمعها أمر واحد ، وهو ما يدل على تعذر جمله على معناه الحقيقى فالعقل يهتدى إلى المعنى المراد المجازى ، وكلما كان المعنى المجازى مراداً " (۱) .

هذا هو الإمام يحمى الإسلام بنفسه ويرمى عدوه المتغطرس الطاغية، فكل من قصد الإسلام بسوء هو له .

ثم نراه يتغنى مازجاً بين وطنه الإسلام ووطنه الذي نشأ فيه فيقول(٢):

وطنى نعم أمى وأبى ونسيمه روحى وريحانى بهاتيك الدمن احفظهُ تُحفظُ من سُرورِ فى شفاً احذر ترى فيه المزايا والمنن وطنى وما وطنى سوى الأرض فيها ولدت وطيبها قلبى فطن التسسى قد جاءت الآثار فيه والسنن الإسلام دينى بل هو الوطن الذى

ومن الأبيات السابقة نتلمس لغة الإيجاز التي تميز بها شعر الإمام، فيبدأ البيت الأول بقوله (وطنى) المسند إليه المتصل (بياء) المتكلم يريد (وطنى نعم هو الذي يحتضن أمي وأبي)، وكأن هناك من يسأله فيجيب (نعم) وهو سؤال مقدر محذوف ثم يقول (ونسميه روحي وريحاني)

⁽۱) الإشارات والتنبيهات محمد بن على الجرجاني ٢٠٥ (بتصرف) تحقيق د. عبد القادر حسين ، دار نهضة مصر .

⁽٢) ديوان ضياء القلوب ٢/١٥٠.

على سبيل التشبيه ويأتى اسم الإشارة (هاتيك) للبعيد و (الدمن) آثار الديار، فلم يقل (بهاتيك المدن)، لأنه يرى الأرض كلها من الآثار الزائلة والبقاء لله وللدين، وفي قوله (وطنى نعم أمى وأبى) تشبيه وطنه الإسلام بالأم والأب وهو يكنى بذلك عن أن الإسلام أصل الحياة وهو الملجأ والمنشأ. ولنتأمل الالتفاتة الطريفة في (ونسميه) بضمير الجمع، ثم يقول (روحى وريحانى) بضمير المتكلم المفرد، وهذا الجناس شبه الاشتقاق بين اللفظين وما يتركه من إيقاع متناغم رقيق.

ويبدأ البيت الثانى بفعل الأمر (احفظه) وهو يخاطب كل إنسان يعيش على أرض الوطن بأسلوب الأمر وقد خرج الفعل إلى معنى النصح وجاء بمعنى الشرط بأداة مقدرة الذى جوابه (تُحفظ) ، ثم يأتى بفعل أمر آخر (احذر) بمعنى النصح أيضا ، وبمعنى الشرط بأداة مقدرة وجواب (ترى فيه المزايا والمنن) والحذر هنا لا يعنى الحذر على الحقيقة وإنما استعارة تبعية بمعنى احرص عليه لأن فيه مزايا كثيرة لك وفيه أيضاً نعم وعطايا لا تحصى . ثم يقدم الجار والمجرور (فيه) للتأكيد على أن من يعطى الوطن لابد وأن يمنحه الوطن السكن والطمأنينة ، وواضح ما أحدثه التزكيب (احفظه تحفظ) (احذر ترى) من تجانس وشعور المتلقى بأن الجزاء يحصل بمجرد البدء والعمل .

أما البيت الثالث فيكرر تقديم المسند إليه (وطنى) ثم يأتى بجملة قصر (وما وطنى سوى الأرض التى فيها ولدت)، فيقصر وطنه على أرض مولده، وذكر الاسم الموصول (التى) للتقرير، وتقديم الجار والمجرور (فيها) للتأكيد على أن أرض مولده هى وطنه الحقيقى إشارة إلى أن الإسلام وطن روحه وعقله، ودائماً الإمام يقدم ويؤخر فى الكلم

وذلك من بلاغة النظم عنده ، فيقول (وطيبها قلبى فطن) يريد : وفطن قلبى طيبها ، وتقديم (طيبها) للإسراع بذكر ما تنتشى له القلوب وتسسر لسماعه الأذن .

ثم يؤكد في البيت الرابع بأسلوب القصر بطريق تعريف السركنين (الإسلام ديني) ثم يعود ويقصره على كونه الوطن بضمير الفصل (هو) إذن للإمام وطنان ، وطن ولد وعاش فيه ، ووطن آخر هو الإسلام الذي تربى على آثاره وسننه ، ولا تناقض بينهما فهناك وطن يتنقل فيه بجسده ، وهناك وطن آخر يتنقل فيه بروحه وعقله .

ويظهر جلياً في أغلب القصائد تأثره البالغ بالقرآن والسنة بحيث يقتبس^(۱) – كثيراً – من القرآن والحديث بعض العبارات التي تمثل عنده إشارات للمعاني التي يريدها ، فتأتي متناسقة مع عباراته الشعرية لا تشعر بنبو أو إقحام لهذه العبارات بل هي مكملة للمعنى موضحة له ، فمن ذلك قصيدة طويلة يؤكد من خلالها وعد الله للمؤمنين بالنصر والتأييد فيقول^(۱):

الله أكبر آى الذكر برهانى أين الطغاة الألى راموا منازعة أين الطغاة الألى راموا منازعة قاموا بباطلهم والحق قاهرهم ذق " نحن نزلنا " تفهم إشارتها " إنا لننصر " حصن المؤمنين نعم

فى "كان حقاً علينا "سُر تبيانى للحق فى غفلة بغرور صلبان رُدوا بخزى وإذلال وخسران قلبى اطمأن بها فى حصن ديان وفى "يدافع " برهان لنا ثان

⁽۱) الاقتباس هو: (أن يضمن الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث ، لا على أنه منه) انظر الإيضاح الخطيب القزويني ۳۵۹ تحقيق د. عبد الحميد هنداوى ،مؤسسة المختار ط ١، ١٤١هـ / ١٩٩٩م .

⁽٢) المرجع السابق ٢/٢٥٥.

الله أكبر لما جمعوا جموعهمو الحق يعلو ومن عاداه يمحقه هم يمكرون ولا يدرون عاقبة ردوا وخابوا " ويأبى الله " تنبئنا

كى يطفئوا النور من إنس ومن جان بالقهر والذل أو بشواظ نيران والمكر منهم عليهم نص قرآن عن الحقيقة فاقرأها بإيمان

والأبيات من قصيدة تظهر قوة الإمام الوطنى الثائر الغيور على دينه ووطنه . تأمل كيف جاء الاقتباس من القرآن رائعاً ، لا يستعر القارئ بلفظة دخيلة أو غريبة في موضعها ، حيث يستنهض الهمم ويدفع المؤمنين للتصدى لعدو الله والوطن ، ويذكرهم بآيات الله التي هي قوله تعالي : (وَكَانَ حَقّا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمنينَ ﴾ (سورة الروم : آية ٤٧) ، (إنّا نَحْنُ نَرَّانْنَا الذّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾ (سورة الحجر : آية ٤٧) ، (إنّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾ (سورة الحجر : آية ٩) ، (إنّا لَنْنَا الذّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾ (سورة الحجر : آية ٩) ، (إنّا لله لَنَا الله لَنْنَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ﴾ (سورة غافر : آية ٥٠) ، (إنّ الله يُدَافعُ عَنِ النّذينَ آمنُوا ﴾ (سورة الحج : آية ٣٨) ، (ويَمْكُرُ وَاللّهُ إِلاّ أَن يُتِمّ نُـورَهُ ﴾ (سورة الأنفال : آية ٣٠) ، (ويَأْبَى اللّهُ إِلاّ أَن يُتِمّ نُـورَهُ ﴾ (سورة النوبة : آية ٣٠) ، (ويَأْبَى اللّهُ إِلاّ أَن يُتِمّ نُـورَهُ ﴾ (سورة النوبة : آية ٣٠) .

تأمل كيف نظم الأبيات بسلاسة وقد ضمَّن الكلام بعض ألفاظ من آيات القرآن وهو يسأل في البيت الثاني (أين الطغاة الألي راموا منازعة) ففي قصص القرآن ما يدل على أن الطغاة على مر السنين قد اندثروا وخابوا وأزلهم الله . والاستفهام فيه معنى التهكم والسخرية من الطغاة الذين أرادوا (أن يطفئوا النور) على سبيل الاستعارة الأصلية من تشبيه الحق بالنور لتجسيد المعقول وتصوير (الحق) بنور الله الذي عجز الطغاة أن يطفئوه.

ثم شبه (الحق) في البيت الثالث بالقاهر الذي يقهر الطغاة على سبيل الاستعارة المكنية وقوله (ردوا بخزى وإذلال وخسران) فيه تفصيل لما

أجمل في قوله (قاهرم) ، وفي البيت السابع يعود فيشبه الحق ببنيان يعلو ولا يُعلى عليه والحق هو دين الله ، ثم شبهه بمن يمحق كل من عاداه على سبيل الاستعارة المكنية في قوله (ومن عاداه يمحقه) ثم فَصلً كيف يمحقه (بالقهر والذل أو بشواظ نيران) ، فمن الواضح أن الإمام كان كثير الفصيل والتوضيح بعد الإجمال.

ثم يقول في البيت الثامن (هم يمكرون) يريد أعداء الدين والوطن، وذكر المسند إليه بالإضمار ليتضمن كل من يعادى، أي للشمول وللتأكيد أيضاً على مكرهم جميعاً، ولنتأمل العبارة الطريفة (والمكر منهم عليهم نص قرآن) وما في النظم من إيقاع منسجم والقول يشير كما ذكر إلى قوله تعالى: ﴿ وَيَمْكُرُ وَنَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ﴾.

وفي موضع آخر يخاطب أهل الصليب قائلاً (١):

أهل الصليب لقد راموا محاربة أهلكت عاداً فأهلكهم بقاصمة أيد شريعتك السمحا بنصرك يا الله أكبر جاء الحق فانمحقت

الحق والحق يمحق ذا جهل وطغيان الظهر تمحقهم في كل أزمان غوث الشريعة في سر وإعلان بالنور ظلمات كفار وشيطان

وتقديم قوله (أهل الصليب) للانتباه ، وكأن سؤالاً مضمراً في النفس معناه: ما بالهم أهل الصليب لتأتى الإجابة جملة الخبر (لقد رموا محاربة) ، و (لقد) للتأكيد ، وقوله (للحق والحق يمحق ذا جهل وطغيان) ففى العبارة نظم متجانس منسجم من تكرار (الحق) مع الفعل (يمحق) ، وقد جعل الحق (يمحق) على سبيل المجاز العقلى من إسناد

⁽١) المرجع السابق ٢/٥/٢ .

الفعل إلى غير فاعله فالذى يمحق هو الله الذى يسخر عباده لمحق الطغيان، وإذا اعتبرنا أن (الحق) من أسمائه تعالى فالعبارة على الحقيقة .

وقوله فى البيت الثانى (أهلكت عاداً) فيها خطأ نحوى والصحيح (عادً) فاعل والدليل قوله بعد ذلك (فأكلهم) أى الله فيها إيجاز بالحذف بمعنى: أهلكت عاداً القوم بأفعالها ، فأهلكهم الله بقاصمة كناية عن (الريح الصرصر) التى قضت عليهم وقوله (تمحقهم فى كل أزمان) يكنى بذلك عن أن الله يمحق الظالمين بقاصمة أمثال عاد فى كل زمان .

وفى البيت الثالث يتوجه إلى الله داعياً راجياً فيقول (أيد شريعتك) ثم يناديه ضارعاً (يا غوث الشريعة).

وقوله في البيت الرابع (جاء الحق) والمراد جاء به نبى الله محمد فأسند المجئ إلى الحق على سبيل المجاز المرسل، لتقرير حقيقة واقعة بإذن الله في المستقبل، وقوله (فانمحقت بالنور ظلمات) على سبيل الاستعارة الأصلية من تشبيه الهداية بالنور والضلال بالظلمات وهي من الاستعارات التي أصبحت كالحقيقة وزاد عليها استعارة في الفعل (فانمحقت) بمعنى زوال الضلال، الذي شبه بشئ محسوس يمكن محقه وزواله.

وهنا نستطيع أن نجيب عن سؤال ربما يتردد ، وهو لماذا يعتبر شعر الإمام مختلفاً عن شعر غيره من أهل الصوفية ؟

والجواب: إن شعر الإمام أبا العزائم منظم مرتب بطريقة مخصوصة، شعر قائم على الفكرة تكاد كل قصيدة تعبر عن مقصود معين ، وتتجه وجهة معينة ، وهو لم ينفصل أبداً – في تصوفه – بأفكاره عن مجتمعه بل إن شعره ينبض بحب ووفاء شديدين للوطن ، وحث لأمته للعودة إلى أمجاد

الماضى التليد ، وهذا ما نلمسه من خلال عرض نماذج ما هى إلا بعض من كثير .

فى حين إن أغلب الشعراء المتصوفين تدور أفكارهم حول معانى محدودة فأشعارهم فى الغالب ما هى إلا مواجيد عرفانية وخواطر فكرية ، يكنى عنها فى الغالب بصور محسوسة . أما شعر الإمام فهو كما قلنا قراءة منظومة لأفكاره ، وآرائه الحماسية الصريحة الواضحة .

ولنتأمل في شعره الوطني ما قاله عن مصر التي طالما دعا لها بالتقدم والرخاء والرفعة وتمنى أن تفيق من نومها وتهب من رقدتها لملاحقة ركب الحضارة فيقول معاتباً (۱):

أنت يا مصر الكنانة ما الذي قد ألان العودَ للخصمِ المحارب فَرَقَ الجَشَعُ الخبيثُ أحبةً فانبرى للقوم غَصَّاب وسَالب

وقوله (أنت يا مصر) ففى ذكر ضمير المخاطب (أنت) مع النداء نوع من التقرب والتودد والمؤانسة والتنبيه لاستقبال ما يقوله ، ونداء مصر على سبيل المجاز المرسل يريد نداء المصريين ، لعلاقة المجاورة ، فإن مصر يعيش فيها المصريين ، وقوله (مصر الكنانة) لتذكيرهم بقدسية هذا البلد وأنها كنانة الله فى أرضه التى ذكرها الله فى قرآنه . ثم يوجه إلى المصريين سؤالاً : ما الذى قد ألان العود للخصم المحارب والسؤال بغرض التنبيه وإثارة الحمية فى النفوس ، وفيه تعريض بمن خضعوا للعدو ولانوا له .

⁽١) الجفر للإمام محمد ماضى أبو العزائم ٥٨ .

ثم يخبر في البيت الثاني بأن الجشع الخبيث هو السبب في فرقة الأحبة والخبر من الضرب الابتدائي، تنزيلاً للأمر منزلة الخبر المعلوم، وفي (فرق الجشع) استعارة مكنية من تشبيه الجشع بمن يفرق الأحبة ، وتجسيده ووصفه بالخبيث ليكني عن سريانه بين الناس دون أن يشعروا به، وقوله (فانبري للقوم غصاب وسالب) فيه تقديم الجار والمجرور (القوم) للاهتمام بالمقدم وللتأكيد ، وفي الفعل استعارة مكنية فالجشع يفرق وينبري، وصيغة المبالغة (غصاب) للتأكيد والمبالغة في وصفه والمتنبيه إلى كثرة ما يغصبه من حقوق القوم . وعطف المترادف بين (غصاب ، وسالب) لأن الغصاب هو الذي يسلب الناس حقهم ، وكما هو معلوم فإن الشاعر قد يكمل البيت بمرادف يناسب القافية ، والشاعر البارع هو الدي ياتي ويؤكده .

ويتوجه في قصيدة أخرى متعجباً ممن يبغون الردى والهلاك لمصر وهم "شعبة "ضالة ، فيقول (١):

فیكِ یا مصر عجائب جمة مصر فیها شعبة تبغی الردى فیها شعبة تبغیی الردى فیك یا مصر رجال خصصوا

تقتضى التنكيل من بعد اللِّعَان السَّعَان السوء لهم يوم الهوان بانتصار الخصم بالحرب العوان

يبدأ البيت بجار ومجرور (فيك) للتوكيد وشد الانتباه للتفكير فهو يريد التأكيد على أن في مصر عجائب جمة تحتاج للتبصر والتفكر، وقوله (تقتضى التنكيل من بعد اللعان) يقصد هذه الشعبة التي تريد الهلاك لمصر يجب لعنها ثم التنكيل بها والجملة بيان وتفسير لقوله (عجائب جمة) شم

⁽١) ديوان ضياء القلوب ٥٦ .

يعود في البيت الثاني ويوضح أكثر ، فإن هذه العجائب هي تلك الـشعبة الموجودة في مصر ويريد مجموعة من الناس اللذين باعوا ضمائر هم يريدون الهلاك للمصريين ، ثم يشبههم بـ (ألسن السوء لشعب مصر يوم الهوان) وفي التشبيه كناية عن الخيانة والخداع ، ثم يقدم في البيت الثالث الجار والمجرور (فيك) للتأكيد مرة ثانية على وجود رجال (خصصوا) كناية عن أنهم وهبوا أنفسهم لنصرة العدو ولنتأمل التجانس الناقص (خُصصوا ، الخصم) وتكرار الصاد في البيت مما زاد من صدى وقعه على الأسماع.

ثم يعود ويتعجب كيف يحارب أهل مصر أهلهم فيقول(١):

وی عجیب مصر حارب أهلها يجهلون الغيب والغيب إذا عندها الإسلام يظهر عالياً فرح الأفراد والقوم مشارب

أهلها والخصم من فوق المراتب لاح يمحو كل مغرور وناكب

وقوله (وي) (٢) للتعجب والتحسر ، وقوله (مصر حارب أهلها أهلها) كناية عن الفتن الطائفية التي حلت بين شعب مصر . وقوله (والخصم من فوق المراتب) كناية عن فرحة الخصم وشمانته ووقوفه ينظر لهذه الحرب بين أهل مصر ، وهو بعيد عن أى ضرر أو خطر .

وقوله في البيت الثاني (يجهلون الغيب) كناية عن نصر الله الآتي لا محالة أو عن عدم الإيمان بنصر الله ، بدليل قوله (والغيب إذا لاح

⁽١) الجفر للإمام محمد ماضي أبو العزائم ٤٦ .

⁽٢) وى : اسم فعل بمعنى(أعجب) المعجم الوسيط في الإعراب٣٣٢ صنفه د. نايف معروف، راجعه د. مصطفى الجوزو ، دار النفائس ، بيروت ط١ ، ٤٠٨ هـ / ١٩٨٨م .

يمحوكل مغرور وناكب) وقوله (عندها) أى وقتها ، وتقديم (الإسلام) على الفعل (يظهر) في البيت الثالث للتأكيد على أن قوة الإسلام تنتصر في النهاية ودائماً يقدم ما يسر ، والبيت فيه مجاز بالحذف في قوله (فرح الأفراد والقوم مشارب) بمعنى : وسوف يفرح الأفراد بالنصر ويشربون احتفالاً بذلك ، ولكنه يرى بارقة أمل في مصر وأهلها ويبشر بصحوة كبرى تزيل كل أثر للمستعمر فيقول (۱) :

مصر من نومها تهب تسارع مصر فيها نجم يضي فيحيى يوقظ النائمين ماء حياة

لاتحاد مؤید بالمناسب کل قلب قد نام فی ظل قالب نیل مصر حیاتها والمکاسب

يبدأ بذكر المسند إليه (مصر) اسم علم المتنبيه والتلذذ بذكرها أولاً ثم يقدم الجار والمجرور (من نومها) لإثارة التنبيه والحث على اليقظة بعد النوم، وقوله: (تهب، تسارع) من إسناد الفعل إلى مصر والمراد أهلها على سبيل المجاز المرسل وقوله (مصر فيها نجم يضئ) يرجو أن يخرج منها البطل الهمام الذي يقود البلاد إلى النصر، فيشبهه بالنجم يضئ على سبيل الاستعارة الأصلية، ثم يشبهه بالترياق الذي يحيى كل قلب (قد نام) و(الإحياء) استعير لمعنى الإيقاظ والصحوة والمجاهرة بالحق على سبيل الاستعارة التبعية والنوم مجاز بالاستعارة الأصلية بمعنى الغفلة أو الضعف والكسل، وقوله (نام في ظل قالب) كناية عن نسبه وهي الغفلة المستمرة التي لا حراك لها، والكناية هنا مجازية لأن القلب لا ينام ولكن صحاحب القلب هو الذي ينام والنوم كما يظهر بمعنى الغفلة والسكون وعدم الثورة

⁽١) المرجع السابق ٤٧ .

على الطغاة فإسناد النوم إلى القلب مجاز مرسل علاقته الجزئية ، فإن لما نسب إليه النوم في ظل قالب ، أفاد إثبات الصفة المذكورة له بطريق الكناية ، ثم يقول (يوقظ النائمين ماء حياة نيل مصر حياتها) ، بمعنى سوف يوقظ باعتبار ما سيكون ، فيشبه ماء النيل بماء الحياة الذي يحيى أهل مصر ، ففيه حياتها ومكاسبها وهو يعبر بذلك عن أهمية النيل للمصريين . إذ يذكر المصريين " بالنيل " الذي يهب الخير والرزق لهم ، والإمام في تكراره لذكر (مصر) و (النيل يذكرنا بحافظ إبراهيم الذي لقب بشاعر النيل والحقيقة أنه يبدو تأثر الإمام بهذا الشاعر القدير وربما احتاج ذلك إلى بحث خاص عن مصر والنيل في ديوانيهما .

ويبشر بقدوم فتى مصر الذى يقيلها من عثارها ويحررها ومعها السودان الشقيق فيقول^(۱):

مصر هبت سوف يأتيها الفتى يا بنى مصر أفيقوا فالجفا جاس أرضكم العدو فوحدوا

يجمع الأمر بها ثم السودان مكَّن الأعداء منكم كيف كان أمركم فالوقت بالتحقيق هان

(ومصر هبت) يريد شعب مصر سوف يهب ، فعبر بالماضى عما يرجوه أن يحدث فى المستقبل ، (والفتى) كناية عن القائد الذى سوف يأتى وقوله : (يجمع الأمر) كناية مجازية عن تحقيق النصر ثم يتوجه إلى بنى مصر فيقول (أفيقوا) فعل أمر خرج إلى معنى النصح والإرشاد، ويكنى (بالجفا) عن الفرقة ، ثم ينبههم إلى خطر العدو الذى جاس أرضهم ويقول (وحدوا أمركم) والأمر أيضاً بغرض النصح وقوله

⁽١) المرجع السابق ٤٨.

(والوقت بالتحقيق هان) كناية عن قدوم الخطر ، وكلها كنايات مجازية لأنه ليس الغرض من هذه العبارات التشبيه ، وإنما هي من إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه فقط والشاعر يقول ذلك الكلام غير عابئ بما سيحدث له من الأعداء ، وما يدبرون له ، فكان الإمام يعلم أن الله حاميه وناصره ، وكما اتضح من الأمثلة فقد كان الإمام بوصفه معلماً ومصلحاً ومرشداً ، يوظف فعل الأمر بغرض النصح والإرشاد وخاصة إذا توجه بالخطاب إلى قومه أو العرب أو المسلمين .

ومن دلائل حبه للوطن وعمله الدائم من أجل مصر ، أنه كان رضى الله عنه – يؤيد بشدة إقامة المشروعات التي يقوم بها الأفراد والجماعات ، أو الحكومة ما دامت لخدمة خير الأمة وتقدمها .

ومن وطنية الإمام أن يذكر شعبه بالكنوز والثروات الموجودة في باطن الأرض والتي يهدينا ديننا إلى استثمارها يقول(١):

تحت ذا الترب المعادن نعمة سُخِّرت للعقل والمولى وهب دينا السلام يهدينا السي أن ما في الكون للعلم سبب

فيبدأ بظرف المكان (تحت) للتنبيه والتشويق لما بعد (تحت) ، والمعادن من نعم الله على الحقيقة وفي الكلام إيجاز بالحذف بمعنى (هي نعمة) ، وقوله (سخرت للعقل) تعريض بمن لا عقل لهم أي أن البحث عنها يحتاج للعقول المفكرة ، والواو في (والمولى) من الاستئناف بعد الفصل.

⁽١) ديوان ضياء القلوب ٢١٠/١ .

وفى البيت الثانى لم يقل (الإسلام يهدينا) ولكن سبق بقوله (ديننا) زيادة فى التأكيد والإشعار بعظمة هديه وإضافة (نا) الفاعلين للتأكيد على شدة الترابط بين الإنسان ودينه ، وبمعنى أن ديننا يخصنا بالهداية وللتأكيد على أن ما يهدينا إليه ديننا هـو الحق . وقوله (أن ما فى الكون سـبب للعلم) بتقديم الجار والمجرور (للعلم) حث وتوجيه بجملة خبريـة مـن الضرب الطلبى ، لكى يعلم المسلمون أن هذا الكون بما فيه مـن أسـرار مخبوءة لا سبيل إلى معرفتها إلا بالعلم ، وكأن الله قد جعل المعادن فـى باطن الأرض والجبال ليبحث أصحاب العقول الذين يرغبون فـى العلـم والمعرفة .

ويقول^(١) :

اقرأ الآی فی سیاج الکیان فوق أرض من حولها الماء كنز أیها الأرض فیك خیر وفیر فیك آی البدیع معنی صفات یا إلهی أظهرت غیباً مصوناً

منبئات بنعمة الرحمن فيه قوت لكل قاص ودان لاح حسا بهمة الإنسان قد تراءت لرفعة الإنسان في نبات وفي معان مبان

ففى (اقرأ) أمر للإنسان المصرى المسلم خرج إلى معنى الحث ، والفعل مجاز بالاستعارة التبعية بمعنى (اعلم) و (ابحث) عن معجزات الله في (سياج الكيان) من تشبيه الكون أو الجسد الإنساني بالمكان المضروب عليه بالسياج على سبيل الاستعارة المكنية والعبارة من

⁽١) ديوان ضياء القلوب ٢١١/١ .

المصطلحات الصوفية ففى الكون النعم التى وهبها للبشر ولكنه أراد سبحانه أن يعملوا عقولهم ويفكروا لمعرفتها والحصول عليها .

ثم يحدد الشاعر آية من آيات الله أنعم بها على أهل مصر وهى ماء النيل ، فيقول (فوق أرض من حولها الماء كنز) ففى الكلم إيجاز بالحذف بمعنى فهذه الآى (فوق أرض) ثم يشبه الماء بالكنز لأنها قوام الحياة ويعلل ذلك فى الشطر الثانى بقوله (فيك قوت لكل قاص ودان) فيقدم الجار والمجرور على عادته فى التقديم دائماً للاهتمام بالمقدم ، وجعل فى الماء قوت على سبيل المجاز العقلى علاقته السببية ، لأن الماء سبب فى إنبات الزرع والزرع يقتات منه الناس والدواب البعيد منها والقريب .

ثم يتوجه إلى الأرض منادياً (أيها الأرض فيك خير وفير) والنداء للتنبيه وتنزيل الأرض منزلة المخاطب تعريضاً بصاحب الأرض الذى يقل اهتمامه وتضعف همته تجاهها، وكأنه يتحسر على هذا الإهمال الذى أصاب الناس فلا يبحثون عن الخير الوفير في الأرض، أو الذين يتركونها صحراء لا زرع فيها.

ثم يتوجه إلى الإله منادياً بغرض المناجاة فيقول (يا إلهى أظهرت غيباً مصوناً فى نبات وفى معان مبان) وفيه امتنان لهذه الآى العظيمة التى حفظها سبحانه فى النبات وفى كل شئ من حولنا .

وديوان الإمام أبو العزائم زاخر بالأشعار التى تحث المصربين والمسلمين عامة للاهتمام بالعمل الجاد الذى يحقق الرخاء والنمو الاقتصادى، فكان يستنهض الهمم لتكوين الشركات الزراعية والتجارية والصناعية .

كان دائماً يتطلع إلى مجتمع متكامل يجمع بين العلم والعمل ، ويؤكد دعوة دينناً الإسلامي للعمل والكسب المشروع فيقول : " إن ديننا يحض على العمل وعلى اقتناء المال من وجوهه المشروعة ، يجب أن تكون خيرات أرضنا لنا ، وخيرات تجارتنا قصراً علينا ، أن تكون لنا صناعات تغنينا عن استيراد ما نحتاجه من سوانا " (۱) .

إن شعر الإمام أبا العزائم زاخر بالمواقف^(۲) البطولية التى لا تخفى على قارئه ، فقد قيل : إنه كان دائم التخفى وراء الرموز والإشارات فى مناهضة الأعداء خوفاً من بطشهم لكن الحقيقة ماثلة أمامك أيها القارئ فشعره شعلة متوقدة من الحماس والفدائية ، فقد كان يعلن صراحة بغضه للمستعمر بل كان يواجهه موقفاً بموقف ، ودون مواربة.

وتتجلى وطنيته حينما استطاع أن يرتدى ملابساً من صنع شركات مصرية فكان من طلائع المشجعين للصناعة المحلية والرافعين شعار "صنع في مصر "حتى إنه أقنع عدداً كبيراً من أتباعه على ارتداء الملابس المصنوعة من نسيج مصرى خالص .

وقد أعلن صراحة أنه لا سبيل إلى تحقيق وجود المجتمع الفاضل إلا بالسير على الكتاب والسنة ، فيطالب أمة المسلمين بالرجوع إلى تعاليم الإسلام ، لكى يعتصموا بحبل من الله متين يقيهم شرعدوهم الغاشم ،

⁽١) راجع الإمام محمد ماضى أبو العزائم ٨١ .

⁽٢) راجع (موقف الإمام وثورات عصره) المرجع السابق ١٥٣ .

ويعينهم على النيل منه ودحره ، ويرى أن ذلك سيكون بالائتلاف والاتحاد فيخاطبهم قائلاً (١):

ارجعوا للدين وائتلفوا على نيل ما منا العدو قد اغتصب يا بنى الإسلام طالت رقدة فى افتراق فى اختلاف فى كرب

لاحظ كيف تتنوع أساليب الإقناع من أمر إلى نداء إلى استفهام أحياناً ... وتقديم وتأخير بحيث يثير حمية الناس ويستنهض الهمم . يذكر في البيت الأول فعل الأمر (ارجعوا، وائتلفوا) للحث واستنهاض النفوس للرجوع إلى الدين، والاتحاد والاتفاق على نيل ما اغتصب فيقدم (منا) الجار والمجرور للقصر، فهو يخص ما اغتصبه العدو منا، وليس من غيرنا.. وجاءت (قد) للتأكيد، واسم الموصول (ما) لدلالة على أن ما اغتصب منا كثير لا حصر له ولا يمكن تحديده فإن في الاسم الموصول إبهام عدم تحديد لما اغتصبه العدو للتهويل والتكثير.

ثم ينادى بنى الإسلام فى البيت الثانى وفى ذلك استمالة للنفوس وتذكيرهم بأنهم بنو الإسلام وحماته ، ثم يقول (طالت رقدة) فيشبه الغفلة والتقاعس فى الدفاع عن الحق بالرقاد على سبيل الاستعارة الأصلية وفيه كناية عن استبطاء الوقت والتحسر على بنى الإسلام الغافلين ، ثم يصف هذا التقاعس والغفلة بأن حالهم أثناء ذلك فرقة واختلاف وكرب وفى ذلك تفصيل لما أجمل فى (رقدة).

ويذكرهم بأن الغرب كان تابعاً لنا، يأخذ عنا العلم والمعرفة فيقول(١):

⁽١) المرجع السابق ٢/٤٣٠ .

كان أهل الغرب أتباعاً لنا يحملون العلم عنا في رهب فانه ضوا بالدين خلو فرقة فالصناعة كنزها فيه الطلب

فيبدأ بجملة خبرية فعلها ماض ناقص بدون مؤكد تنزيلاً للخبر منزلة المعلوم وقوله (اتباعاً لنا) إجمال وفي ذلك تذكير لبني الإسلام بعظمة حضارتهم الماضية ، وفي الشطر الثاني (يحملون العلم عنا في رهب) تفصيل ، للأتباع كيف كانوا أتباعاً ، وكأن الكلام إجابة لسؤال مضمر في لنفس .

ثم يطلب من بنى مصر أن ينهضوا ، بفعل الأمر الذى خرج إلى معنى مجازى وهو الحث أن ينهضوا بالدين ، ثم يقول (خلو فرقة) وفى الأمر معنى النصح أن يبتعدوا عن الفرقة ، ويتجهوا للصناعة التى يشبهها بالكنز فيه الطلب وقد تركت الواو فى (خلو فرقة) مع جواز ذكرها فهكذا الإمام كثيراً ما يترك الواو فى حين يتطلب الكلام الوصل .

فإذا كانت الصناعة أملنا وأساس نهضتنا ، فهو يحثهم في قوة أن يقوموا من رقدتهم التي طالت ، ويتركوا ما بينهم من خلافات تورثهم ضعفاً فيقول(٢):

طالت الرقدة قوموا قومة باتباع الدين فالشرع كتب طهروا الألباب من شحنائها فاختلاف القوم داع للعطب

وفى قوله (طالت) كناية أخرى عن الاستبطاء وكأن المد فى اللفظ يزيد من الإشعار بطول العهد فى الرقاد، والرقدة كما سبق بيانه استعارة

⁽١) ديوان ضياء القلوب من فضل علام الغيوب ٧٦/١ .

⁽٢) المرجع السابق ١/٣٨٠ .

أصلية بمعنى التقاعس والغفلة ، ثم يقول (قوموا قومة) وفى الأمر حـث واستنهاض للهمم ، وقوله (قوموا قومةً) مفعول مطلق مؤكد للفعل ، للدلالة على أنها قومة قوية مؤثرة لا مثيل لها ، وهذه (القومة) مجملة ففصلها بقوله (باتباع الدين) أى أن قيامكم وعملكم لابد وأن يكون مؤيداً بالدين والشرع الذى شرعه الله فالدين يحثهم على العمل ، والعمل عبادة .

لذلك فهو يأتى بأسلوب أمر آخر يقول (طهروا الألباب من شحنائها) وفى ذلك نصح وإرشاد إلى أن تطهير الألباب من الشحناء سبيل للنجاح لأن الاختلاف داع (للعطب) بمعنى الانهزام والخسران على سبيل الاستعارة الأصلية، ولفظ (العطب) أبلغ لما يحتويه من معانٍ كثيرة تدل على غاية الفشل.

ثم يخاطب " صدقى والنحاس " آنذاك قائلاً (١):

أنت يا صدقى ويا نحاس يا نجل محمود أفيقوا من رغب واجهوا الأمة أحيوها بما يرفع الأمة فالوقت اقترب

وذكر ضمير المتكلم (أنت) قبل النداء للتودد والتقرب ، والنداء لإثارة الانتباه وشد الأنظار إلى ما يقال ، وقوله (أفيقوا ، واجهوا ، أحيوا) كلها أفعال بغرض النصح والإرشاد . وهكذا كان الإمام واضحاً شجاعاً في مواجهاته ، لا يتوارى خلف أسوار الكلام .

ثم هو أيضاً يوجه الخطاب إلى فرنسا وبريطانيا في شجاعة وقوة قائلاً (٢):

يشرق الشرق باتحاد لديها يغرب الغرب في فساد الإدارة

⁽١) المرجع السابق ٢/٢٦ .

⁽٢) الجفر للإمام محمد ماضى أبو العزائم ٤٥ .

یا بریطانیا قد ظلمت ولکن یا فرنسا نشرت کفراً وزوراً والقوی القهار أمهل حتے

شق ظلم العباد منك المرارة بين أهل التوحيد بئس التجارة أحرق الكل في لهيب الشرارة

والضمير في (لديها) يعود على بلاد الشرق، ففي الكلام إيجاز بالحذف، أي يشرق الشرق باتحاد بلاده، فيبدأ بالفعل المضارع (يشرق) المعبر عما سوف يحدث في المستقبل بمعنى (سوف)، والإمام يتوقع للشرق بالإشراق على سبيل الاستعارة التبعية بمعنى النهوض والاتحاد، والمغرب يغرب بمعنى يضعف على سبيل الاستعارة التبعية أيضاً، وجعل ضعفه وتراجعه بسبب فساد الإدارة. ثم ينادي بريطانيا، ويقصد البريطانيين المستعمرين والنداء بغرض الانتباه وبغرض توجيه اللوم لها مباشرة ثم يقول (شق ظلم العباد منك المرارة) و (شق المرارة) تعبير عامي لا يليق بالشعر، وإن كان الشاعر يعبر به عن شدة نقمت على عامي لا يليق بالشعر، وإن كان الشاعر يعبر به عن شدة نقمت على المستعمر ثم ينادي فرنسا أيضاً ويتهمها بأنها نشرت كفراً يريد الفساد شبهه بالكفر على سبيل الاستعارة الأصلية لأن الفساد قد يودي إلى الكفر ويشبه ما نشرته من فساد وزور بالتجارة – أيضاً – فيقول (بئس التجارة) ذماً لها. وقوله (القوى القهار أمهل حتى أحرق الكل) اعتباراً لما سيكون فعبر بالماضي عما سوف يحدث في المستقبل. أي القوى الجبار سوف يحرق الكل بسبب ما ينشرونه من فساد.

ويخاطب الغرب الذي تمادى في ظلمه غير مبال بوعيد الله وإنذاره فيقول(1):

(١) المرجع السابق ٤٤.

يا بنى الغرب قد ظلمتم طغيتم لـم تبالوا وعيد إنذاره

والنداء للتنبيه واللوم والمحاسبة ربما يراجعون أنفسهم ويتركوا الشرق لأهله ويبتعدوا . وإضمار لفظ الجلالة المضاف إلى (إنذار) لإدخال الرهبة والخوف في قلوب الطغاة ، فإنه صاحب الضمير معلوم من السياق.

ويقول أيضاً مؤكداً دوام الحال من المحال:

قد تدور الرحى على الغرب تمحو راسيات في دولة أو عمارة

و (تدور الرحى) كناية عن تغير الأحوال من الكنايات التى كثر تناولها ، (قد) هنا أفاد الإمكان، و (تمحو راسيات) كناية عن نهاية الاستقرار ، وضياع القوة والهيبة أى قد يمحو ما استقر ورسى ، فإن الزمن كفيل بتغير الأحوال .

ثم يقول^(١) :

آن یا قوم أن تلوح شموس غُلب السروم بانتقام وظلم یهاک الله کل باغ وعاث وعد ربی حق وربی غیبور

مشرقات لمحو هذا الظلم بضع مرات في سالف الأعوام يمحق الله من بغي من لئام أخلصوا سارعوا لنيل السلام

وقوله (آن) أى حان الوقت أن تشرق الشمس ، يريد كفى خلافاً واستسلاماً ، ونداءه (يا قوم) حث لهم لإثارة حميتهم ، وقوله (أن تلوح شموس) كناية مجازية بمعنى آن أن يظهر الأبطال يحررون البلاد من الظلم ، فجعلهم كمن (يمحو الظلام) على سبيل الاستعارة المكنية من تشبيه الظلام بشئ يمكن محوه .

⁽١) الجفر ٨١.

ثم يُدَّكر بقوله تعالى: ﴿ عُلبَتِ الرَّومُ * فِي أَدْنَى الأَرْضِ ﴾ (سورة الروم: الآيتان ٢ ، ٣) فإنهم قد عَلبوا والتاريخ أيضاً يحدث بذلك. وقوله (غلبت الروم بانتقام وظلم) أى بسبب انتقامهم وظلمهم فالإيجاز من خصائص الإمام في شعره كذلك إنه يبدأ كثيراً بالفعل المضارع ، كما في البيت الثالث (يُهلك الله) وإهلاك الله للباغي والذي يعيث في الأرض فساداً قد أقره في القرآن ، ثم يقول في الشطر الثاني (يمحق الله) لم تعطف الجملة على سابقتها لأنها بدل منها تؤدي نفس المعنى بصياغة أخرى ، وتكرار لفظ الجلالة للتعظيم والتبرك بذكره والتأكيد على قدرة الله في إهلاك ومحق الباغين .

أى قوة كان يتحدث بها الإمام الجليل وأى سطوة يضرب بها على الدى الظالمين. إنها كلمات شجاعة ظل لسانه يلهج بها ما عاش ، لم يتوارى مطلقاً وراء غامض المعانى ، ولنتأمله فى خطابه الصريح حيث يصور موسولينى ب " وحش روما " ويصف ملك إنجلترا ب " كبير لندن " فيقول(١):

یا وحش روما تأدب فلست کسری وقیصر وطعنه القهر تأتی وأنت کالثوب تنشر کبیر لندن فاحذر فاسله رباک أکبر وطعنه القهر تأتی من حیث لا تتصور الله ربای غیرور فاحذر بغار فتقهر وکیف یرضی إلهی بالظلم یعلو ویظهر

وكيف يرضى الهسى بالظلم يعلو ويظهر وفى النداء (يا وحش روما تأدب) لموسوليني فيها معنى الإهانة

والسخرية ، وتشبيهه بالوحش للدلالة على بشاعة ما ارتكبه من جرائم ضد

⁽١) المرجع السابق ٩٢.

الإنسانية وقوله تأدب فعل أمر بغرض الإهانة لأن موسوليني كان قد تـم شنقه فالأمر غير حقيقي، وقوله (فلست كسرى وقيصر) تحقير من شأنه. وقوله في البيت الثاني (وطعنة القهر تأتي) كناية عن ثورة الشعب المقهور ضده وإعدامه شنقاً فشبهه وهو معلق على المقصلة بهيئة الثوب ينشر على سبيل التشبيه التمثيلي محسوس بمحسوس ، وفي التشبيه مزيد تحقير له .

ثم ينادى فى البيت الثالث ملك إنجلترا ، ويصفه بكبير لندن ، وفى ذلك استهزاء به وخاصة حين يقول له بفعل الأمر (احذر) فالله ربك أكبر، والأمر للتنبيه والتوبيخ أى: إذا كنت كبيراً ومتعالياً فالله أكبر منك ، ويلمح إلى أنه سوف يصيبه ما أصاب موسولينى فيقول (وطعنة القهر تأتى من حيث لا تتصور). فيكرر العبارة مرة ثانية للتأكيد على أن ثورة الشعب المقهور لا يستهان بها .

وفى البيت الخامس جناس بين (غيور وبغار) جناس قلب مع زيادة الألف.

وفى البيت الأخير استفهام فى قوله (كيف يرضى إلهى بالظلم) فالحال أنه لا يرضى لذلك فالاستفهام خرج عن معناه الحقيقى إلى معنى النفى واليقين إن الله لا يرضى بالظلم أن يعلو ويظهر على سبيل الاستعارة التبعية فى الفعلين بمعنى عم وانتشر.

ثم يوصى الطغاة من الملوك بالتوبة والرجوع السي الله خــشية أن ينالهم بطشه وعذابه فيقول (١):

وصيتى فاقبلوها أنا لا أرد المقدر

(١) المرجع السابق ٩٢ .

ونعمـــة الله تـــشكر وفــضل ربــى يــذكر العرش بالعــدل يظهــر فقهــره لــيس ينكــر لمــا طغــى وتجبــر عيسى أتى بسلام أعطيتم الملك فضلاً كفرتم و بإلسه ذو توبوا إليه أنيبوا وكسم أذل ظلوماً

وقوله (وصيتى) خبر لمبتدأ محذوف بمعنى (هذه وصيتى) والأمر (فاقبلوها) للنصح والتوجيه ، وفي قوله (أنا لا أرد المقدر) من ذكر المسند وتقديمه للتأكيد على أن المقدر نافذ ولا دخل لأحد في رده .

و لأنهم ملوك الإفرنج فيذكرهم بعيسى نبى الله ، وفى قوله (عيسسى أتى بسلام) تعريض بهم أنهم أتوا للبغى والعدوان ، وعيسى أتى للسلام .

وفى قوله (كفرتمو بإله) لأن كفرهم بمحمد هو كفر بإله محمد وتأتى الجملة التالية (ذو العرش بالعدل يظهر) إذ (ذو) صفة لإله فقد وجب الجر (ذى) ولكن يبدو أنها جملة مفصولة و (ذو) خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو) لفظ الجلالة و (يظهر) خبرها . ويأمرهم بمعنى النصح أن يتوبوا وينيبوا للقهار ، وتأتى (كم) دلالة على الكثرة ، للتأكيد على كثرة من أذلهم الله لظلمهم وطغيانهم وتجبرهم .

والأبيات فيها نصح وتوجيه لكل من عاند الله وكفر بدينه وبرسوله وهي نصائح وتوجيهات صائبة لمن اعتبر وقدر الله حق قدره.

وللإمام أشعار كثيرة في حث المسلمين على استرجاع ماضيهم الأغر يذكر هم بالعالم قبل الإسلام حين كان الناس في ظلام الجهل فيقول (١):

⁽١) ديوان ضياء القلوب ٣/٢٠/٣.

أبرزى يا قدرة الله العجب ذكرينا قدرة الله بما ديننا الإسلام أحيانا بما قد محا الإسلام عنا ظلمه قبل خير الرسل كان الناس في كان أهل الأرض عباداً لما

أيقظى للجد أبناء العرب أنت أوليتيه من قبل الطلب فيه من علم محا عنا الوصب هذّب الأنفس والجهل حجب ظلمة حلم وفى شر النقب يصنعون من الحجارة والخشب

يناجى الشاعر ربه بأسلوب الأمر فى قوله (ابرزى يا قدرة الله ، ايقظى) وحق الجملة الثانية العطف على الجملة الأولى لكن من سمات الإمام البارزة ترك أدوات الربط فى كثير من المواقف رغم جواز ذكرها فلم يقل (وايقظى) ، والنداء والأمر للدعاء ، وفى البيت تقديم الجار والمجرور (للجد) للاهتمام بالمقدم ، وقد يكون البيت بمعنى (ابرزى يا قدرة الله لكى توقظى أبناء العرب للجد) .

ثم يذكر فعل الأمر فى البيت الثانى (ذكرينا) بغرض الدعاء – أيضاً – والضمير يعود على قدرة الله وقوله (بما أنت أوليته من قبل الطلب) فإن ذكر الضمير (أنت) للتأكيد على ما أولته من قبل أن يطلب، فإن عنايته سبحانه تشملنا قبل أن نطلبها.

وقوله (ديننا الإسلام أحيانا) استعارة مكنية من تشبيه الدين بمن يحيى ويميت، ولكى يوضح كيفية الإحياء أتى بالتفصيل بعد الإجمال فقال: (بما فيه من علم محا عنا الوصب) أى التعب.

ثم يبدأ في البيت التالى ب (قد) للتوكيد على أن الإسلام محا عنا ظلمه فيلاحظ كيف جاء بفعل محا مرتين في البيتين (محا عنا الوصب،

محا عنا ظلمه) للتأكيد على تأثير الإسلام القوى في النفوس، وتأثيره على الظالم .

لاحظ السلاسة في النظم وكأن الإمام يتحدث ولا ينظم ، يقول : (قبل خير الرسل كان الناس في ظلمة حلم) فيقدم شبه الجملة الظرف (قبل خير الرسل) للاهتمام بالمقدم فإن (الظلمة) أي الضلال كان يسود الناس قبل الإسلام .

ويذكر أيضاً أحوال الناس قبل الإسلام مع عبادة الأصنام ، في البيتين التاليين تذكيراً وتنبيهاً للظالم ، أن يسترجع الماضي ليعرف أن الله قادر على كل شئ.

فإذا بالقرآن ينير العقول ويوقظ الألباب فيقول عنه(١):

نــور القــرآن ألبابـاً هــدى أنفساً للرشد مــن عجـم عــرب نهــضة العــالم بــالقرآن في آية الخيرات أسرار عجـب

وفى قوله (نور القرآن ألباباً ، وهدى أنفساً للرشد) ، استعارتان مكنيتان ، من تشبيه القرآن بالنور ، ينير العقول ويهدى الأنفس ، والعقول لا تضاء وإنما تفهم وتدرك ، وقوله (هدى أنفساً للرشد) ففى ذكر الأنفس مجاز مرسل لأن المراد هدى الناس ، فجعله الهادى الذى يهدى الناس فى الطريق والأنفس أمر معنوى يتعلق بالإنسان الذى يهتدى بالقرآن ، من ذكر الجزء وإرادة الكل .

⁽١) ديوان ضياء القلوب ٣/٠٦٣ .

ثم يخاطب أمة الإسلام طالباً منهم أن يجددوا ما سلبه المستعمر فيقول(١):

جددوا يا أمة الإسلام ما جيش أهل الغرب منا قد سلب

وقوله (جددوا) أمر بغرض النصح ، إذ ينصح أمة الإسلام أن يجددوا ما سلبه جيش الغرب منهم ، وقدم (جيش) ، والترتيب (ما سلب منا جيش الغرب) ولكن التقديم للتأكيد على أن جيش الغرب سبب ما فيه المسلمين من ضعف وهوان .

وفى مواضع أخرى كثيرة - يستمر - فى تذكير هم بماضيهم مبشراً بعودة مجد الإسلام من جديد فيقول $\binom{7}{2}$:

يظهر الإسلام يرجع مجدة والبشائر بينت تلك المواهب أبشروا في آخر الفتح لنا آية تنبى بخير العواقب أيقظ الشرق ليال مُرة تحيى أفراد الهدى بعد المتاعب

يبدأ بالفعل المضارع كعادته فالإمام مغرم بالأفعال في بداية الأبيات، فيقول (يظهر الإسلام) بمعنى ظهر فذكر المضارع بدلاً من الماضي لتجديد ظهوره واستمراره . وكذلك الفعل (يرجع) بدون الوو وحقه الوصل لاتحاد الجملتين خبراً وإنشاءً ، وقد يكون الفعل (يظهر) مجازى بمعنى ينتشر ويسود ، ليعود لمجده في زمن الفتوحات على سبيل الاستعارة التبعية وفي الكلام معنى التمنى . ثم يقول (والبشائر بينت تلك

⁽١) ديوان ضياء القلوب ٢٢١/٣ .

⁽٢) الجفر ٦٠.

المواهب) ليؤكد أن هذه الأمنيات أو فلنقل التوقعات من الممكن أن تتحقق ويعود مجد الإسلام.

ثم يخاطب أبناء الإسلام ، بفعل الأمر (أبشروا) لإدخال المسرة على النفوس وتقديم الأمل ، ويكنى (بالفتح) عن النصر على العدو ، وقوله (لنا آية تنبى بخير العواقب) بتقديم الجار والمجرور (لنا) للتأكيد على أنه لنا دائماً آية من الله تعالى تنبئ بخير العواقب ، وهو فى ذلك يكنى عن وعد الله الحق الذي وعد به المؤمنين أن ينصرهم .

(وأيقظ الشرق) استعارة مكنية من تشبيه الشرق بمن يوقظ ليال مرة كناية عما سيحدث من ثورة على الظلم وتشبيه الليالي بطعام مذاقه مر استعارة مكنية والمرارة في الطعام وليست متوفرة في الليالي وإنما المراد الصعوبة التي يتحملها الإنسان في الليالي القاسية والطعام المر، وربما يكون التعبير بالماضي على اعتبار ما سيكون أي سوف (يوقظ الشرق ليال) والتعبير بالماضي عن المستقبل يفيد التنبيه على تحقق وقوعه وأن ما هو للواقع كالواقع "(۱)، ثم شبهها بمن يحيى على سبيل الاستعارة المكنية – أيضاً – وإنما هي توقظ الناس أصحاب الهدى بعد المتاعب التي واجهتهم.

وتظهر وطنية الإمام أيضاً في مناجاته وتأملاته في الكون والنفس، ففي هذا الجانب من شعر الإمام تفجرت ينابيع الحب الإلهي وانطاقت ترتيلات الحمد والشكر والعرفان من الإمام أبي العزائم للمعشوق الأوحد والملك الأعظم وتنوعت موضوعاته الشعرية فالمواطنة عند الإمام تعني

⁽١) بغية الإيضاح: عبد المتعال الصعيدى ١٦٣، دار السعادة، القاهرة ٢٧٤ هـ/٢٠٠٦م.

العمل من أجل رفع راية الإسلام عالية فالإسلام هو الوطن وواجب على كل مسلم الدفاع عنه وتبصير الناس بآيات الله وأنعمه وضرورة المحافظة على ما منحهم الله . يعمل باستمر الرعلى نصحهم وإرشادهم وتبصيرهم بما وقعوا فيه من ذل ومهانة بسبب الفرقة التي فرضها عليهم المستعمر .

سخر الإمام جانباً متسعاً من شعره لتوضيح وجودية الإنسان في هذا العالم الفاني وكيف أن الله قد اختار الإنسان لأشرف مهمة ، ووضعه في أعلى رتبة ، ومع ذلك هو يدني نفسه ويحقر من شانه بمزيد من ارتكاب المعاصي ، وإغراق الجسد الفاني في الملذات والشهوات ، ومن هذه القصائد الكثيرة نختار للتحليل البلاغي قصيدة : " الجمال العلي المصون في أسرار الإيجاد وأنوار الإمداد "حيث يصور فيها بدء النشأة وتدرج الخلق ، وستر الغيب ، وظهور الآثار وهو يرى أن الله سبحانه وتعالى قد تنزل بالفضل والرحمة على عباده المقربين فأرشدهم إلى كشف الغيب وظهور الحق فيقول (۱) :

تجليت أبدعت العوالم إيجاداً تنزلت يا رحمان فضلاً ورحمة وسترت غيب الغيب مجداً ورفعة

وأوليتها بالفضل جوداً وإمداداً فجملت بالعرفان مولاى أفراداً وأوليت من قربتهم إرشاداً

والإضمار في (تجليت) لأنه معلوم أنه يخاطب ربه ، فإن مبدع العوالم لا يكون إلا الله ، فهو يناجيه ، ويكنى بالبيت كله عن آيات الله في الكون وعطاياه التي لا تحد . ويكنى بالبيت الثانى عن رحمة الله التي وسعت كل شئ وقوله (وسترت غيب الغيب مجداً ورفعة) (وغيب الغيب) من مصطلحات الصوفية فإن (غيب) معناه : ما يكشفه الله لعباده

⁽١) المرجع السابق ٣/ ٦٨١ .

ويكنى بـ (الغيب) عما لا يعلمه إلا الله وليظل سراً من أسرار رفعته ومجده وهيمنته على العالمين ، إنه قلب الإمام يناجى ربه ممتناً لكل هذا العطاء العظيم الذى منحه للبشر وهذه الآيات الكونية الدالة على عظمته وقدرته .

ثم يقول:

ظهورك فى الآثار برهان قدرة لتعبد أبدعت العوالم كلها من البدء فى فجر انفجار حقائق

دلائل توحيد صدوراً وإيرادا لتعرف من بدء ترى الآبادا ألاح التجلى بدء زاك معادا

وكما سبق القول فإن صعوبة فهم معانى شعر الإمام يعود فى الغالب الى بناء لغته وتراكيبها ، فهو يقدم فى الكلام ويوجز بحيث يحتاج فهم المعنى إلى تركيز وإعمال للفكر .. ففى البيت الأول يرى أن ظهور الله سبحانه وتعالى فى آثاره التى يراها العبد فى الكون وفى نفسه برهان ودليل على قدرته واقتداره ، وأن فى هذه الآثار دلائل واضحة على توحيده لذلك يقدم (فى الآثار) للتأكيد عليها والتنبيه على كونها دلائل قدرة الله فيؤكد على ذلك فى الشطر الثانى وبدون وصل الواو رغم عطف الكلم على ما سبق وقوله "صدوراً وإيراداً "كناية عن الأخذ والعطاء.

وقوله في البيت الثاني إنك يا الله لكي يعبدك الخلق ، أبدعت في خلق العوالم كلها ، فواضح الإيجاز بالقصر في عبارة (لتعبد أبدعت العوالم كلها) بتقديم الجار والمجرور لأهميته ولبيان أن عبادة الله سبب في خلق هذا الكون ، ويجانس بين (لتعبد وأبدعت) جناس قلب مع زيادة (اللام) و (الهمزة) .

ثم يقول:

تُليح معانى الوصف منك ودادا تجدد غيباً يمحق الإلحادا وتُشْهدُ أهل الحب فيك مرادا

وأنت معيد مبدئ لمظاهر من الترب من ماء ونار ومن هوا تُرِي صورة الرحمن للعالم العلى

وذكر الضمير (أنت) لأن المقام مقام خطاب ومناجاة لله سبحانه وتعالى لتقرير حقيقة أنه الله هو معيد الخلق وهو المبدئ وفيه معنى القصر، وفى البيت الثانى يجمع بين (التراب، الماء، النار، الهواء) وقد استوفى الجمع للمواد التى خلق منها جميع الجن والإنس والكون. وقوله (تجدد غيباً يمحق الإلحادا) استعارة مكنية فى (يمحق) أى إن هذه المواد التى خلق منها الكون والأحياء، دليل يرد الملحد ويمحق اعتقاده الخاطئ، فالدليل على وحدانية الله واضح وفى البيت الثالث، يخاطب الله سبحانه وتعالى خطاب مناجاة، فيأتى بالفعل المضارع يخاطب الله مناجاة منها المؤمن حق الإيمان يرى الله فى آياته ومخلوقاته.

ويقول عن خلق الإنسان:

تُلبيه إحساناً وتوليه منة لقد جمع الأضداد فيه فحيرت وكيف وفي قلب المراد حقائق لقد ضاق هذا الكون عن علم سره

وترفعه قدراً لديك جهادا حقائق العالين والأفرادا تحير ألباباً وتسكر أوتادا وقد جمل العالين ثم أفادا

والضمير في (تلبية) للإنسان، والإضمار لدلالة السياق والشطر الثانى كناية عن رفع قدر المجاهد في سبيل الله، لاحظ عطف الأفعال المتوالية (تلبيه، توليه، ترفعه) للاشتراك في الحكم الإعرابي.

يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى أولى عبده نعمة وإحساناً ورفع قدره بجهاده المستمر لنيل مرضاة الله . ثم يوضح فى البيت الثانى كيف أن الإنسان قد خلقه الله جامعاً لكل الأضداد ، ففيه الخير والشر ، والقبح والجمال ، إلى آخر هذه الأضداد التى تقوم عليها الحياة ، ويترتب عليها الوجود البشرى فاستعمل التوكيد بـ (لقد) ، فمن صفات البشرية وجود الشئ وضده والخبر من الضرب الطلبى للتأكيد على هذه الحقيقة التى تحير العقول وتقف عندها الأفهام ، لذلك فقد ضاق الكون عن معرفة سر ذلك ثم يسأل مستفهما (كيف وفي قلب المراد حقائق تحير ألباباً) والغرض من الاستفهام إثارة الفكر والرضوخ لحكمة الله في خلقه على الأضداد ، ثم يشبه الكون بمن يضيق عن علم سر الخلق ، والعبارة كناية عن الحيرة . وهو يعود فيؤكد أهمية خلق الإنسان في هذا الكون فيقول :

لــه خلــق الله العــوالم كلهـا وللذات صاغ الفـرد ثـم أفـادا عجيب يرى فوق التراب وقـدره بأعين بل مـن فـوقهم إيجـادا

قدم الجار والمجرور (له) للقصر ، والضمير يعود على الإنسان أى أن الله خلق له العوالم كلها ، وصاغ الجسد لتكون المظهر الخارجي للذات ، فقدم الجار والمجرور (للذات) أيضاً على سبيل القصر بالتقديم في كل فأكد بهذا الأسلوب على حكمة الله في خلق الكون .

ثم يخاطب الإنسان قائلاً:

أيها الإنسان تشغلك الدنا ومن دونك الأكوان قدرك زادا

وقوله "أيها "نداء وتنبيه للإنسان الذي ينشغل بأمور الدنيا الدنية في حين رفع الله قدره وزاده ، ويلحظ غموض المعنى في الشطر الثاني بسبب التقديم والتأخير ، وهو مثال من أمثلة كثيرة وردت في شعر الإمام فإن التقديم والتأخير وترك الربط بين الجمل يحدث غموضاً وتعقيداً في المعنى ، والتعقيد يعنى أنه لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد به ، ففي المثال تعقيد (١) لفظى يرجع إلى اختلال في النظم ولا يدرى السامع كيف يتوصل منه إلى معناه .

(١) راجع الإيضاح ٦.

ثم يتوجه إلى الله بالدعاء قائلاً:

بعفوك حتى ندرك الأجدادا

أعنا على شكر الأيادي وعمنا

والأمر خرج إلى معنى الدعاء والرجاء أن يعين الله الصالحين على شكر نعمه ويرجو من الله العفو ، وإدراك الأجداد كناية عن لقاء النبيين والصالحين يوم القيامة .

وقد استغرق نظم الإمام فى ديوانه "ضياء القلوب " جانباً ليس قليلاً من شعر التأملات التى جاءت مرآة صادقة لمفهومه الصوفى والتى جاءت صورة مشرفة لكل من طال به الشوق وأراد الوصال والقرب.

ومن الواضح لمن يطالع شعره أن له رؤية تجديدية في الصياغة والأفكار والأغراض الشعرية والمعاني ، ولو أن " العقاد " رحمه الله قد اطلع على ديوان الإمام لعلم أن دعواه للتجديد في الصياغة ونظم الكلام شعراً قد طبقها الإمام – من قبل – في جزء كبير من شعره ، ودعوة العقاد للتجديد تتلخص في ضرورة أن يكون الشعر ما تشعر به وتحس ، لا ما تراه فتصفه ، كما يجب على الشاعر أن ينظر في جوهر الأشياء ويصف شعوره وإحساسه تجاهها ولا يصف لنا مظاهرها ، وأشكالها ، فالظاهر شئ يراه الجميع ، لكن شعورك نحو هذا الظاهر لا يعبر عنه إلا أنت ، وقد حاول العقاد ونجح إلى حد كبير في تطبيق هذه النظرية على شعره فأخرج لنا شعراً الكثير منه جديد في الصعياغة والمنحي والاتجاه ، فهو إذا شاهد البحر لا يصف لك شكله ، من أمواج تتدفق

واتساع وعمق وزرقة ، وإنما يصف لنا شعوره عند رؤيته وتأمله ، وربما جعله مادة لأفكار وخواطر تتصارع في نفسه " (١) .

هكذا فعل الإمام أبو العزائم ولكن على طريقة أهل العارفين ، وبأسلوب من تكشفت له الأسرار وانجلت الغيوب عن عقله وروحه ، فكان نظمه نظم النفس التي ترى الآثار الكونية والآيات العجيبة في الحياة ، فتتأثر بمشاهدتها فتعبر عن انطباع هذه الآثار في ذاتها ، فله رضى الله عنه جانب ليس بالقليل من نظمه ، يخاطب ويناجى تلك الآثار، لا يصفها ولكن يجعلها مادة لوصف أحاسيسه ومشاعره تجاه خالقه عنز وجل .

يقف شادياً مغنياً بعظمة القادر الوهاب، ينظر إلى السماء والشمس والقمر والبحر والنجوم والأرض والنسيم وغير ذلك من مظاهر الطبيعة ينظر لها مسبحاً مرتلاً بأصدق آيات العرفان للقادر العلى .

إن الشعراء إذا وقفوا أمام مشاهد الطبيعة ومظاهرها وصفوا شكلها ولونها وحركتها ويعبرون عن معانى خاصة بهم، وقد نلمح أحياناً بعض المعانى الصوفية التى ترد عفواً فى شعرهم، أما الإمام فله وقفاته الثابتة على مبدأ، وقفات فريدة، هى وقفات العبد العارف الذى يبغى الوصول، وقفات العبد المدرك لحقائق الأشياء فتجلت له عظمة الخلق وقدرة الخالق، رآهاه بنور عقله وهداه إليها قلبه، وشاهدتها روحه، هكذا وقف الإمام وقفات طويلة تسبح روحه من نور إلى نور، ليهدى إلينا تراثاً رائقاً بليلاً من النظم والنثر، سيظل مرجعاً للراجحين

⁽١) راجع عبقرية العقاد : د. عبد الفتاح الديرى ٢٢٢ وما بعدها ١٩٨١ .

ذوى الألباب المفكرة والنفوس التي تبغى الوصول إلى الرضى والسماح من ربها .

والإمام لا يكتفى بمناجاة ومخاطبة الآثار الطبيعية فى الكون بـل نراه يصف آثار الإنسان على الأرض كيف أنه أحيا الصحارى بالأبنية والعمران ؟ ودائماً أبداً يتحدث عن شهود جلال الله فى آياته وأنعمه فيلهج لسانه بالدعاء والمناجاة أن يمن الله عليه باستمرار الـشكر لـه ودوام الذكر والابتهال إليه .

يرى الله فى كل مظاهره ، يراه فى تنقل شمس المضحى فى بروجها ، ويراه فى أمواج البحر ، وهى نتلاطم ، وعباب البحر وهو يمخر ، يراه فى الغروب والشروق ، يراه فى آثار الإنسان حيث العيش فى الأرض ليعيش فيها وراح يبنى ويعمر فى الكون لتستمر الحياة .

وتنطق الآثار بما فيها من درر الأسرار فتنطلق الألحان والتسابيح، تبين وتظهر الغيب آيات ومعان ، ليرى العبد الصالح إتقان صنع الله ثم شكلاً وانتساقاً ، فيتحير العقل وتسبح الروح بمشهد التجريد ، فتستغرق الروح حال الحضور ، وتسرع للوصول ، وبإشراقة آيات الله في الآثار أشرقت النفس الضالة ، وانجلي للروح كل غيب مصون فصار مشاهداً بعين اليقين حال القرب والمثول .

بهذه المعانى السامية تغنى الإمام أبو العزائم شعراً ونظم أروع ما نظم في آيات الله وعجائب صنعه ، فيقول(١):

أيها الآثار حيرت العقول فيك آى سارعت بى للوصول

⁽١) ديوان ضياء القلوب ٢/٥٤٣ .

أيها النبت ويا نخل ويا فيك آى الله جلله جئت فى الثغر لأستشفى به كنت يا روض صحارى قاحلة أظهر الحي الحياة جلية

أيها الزهر النضير بك القبول أشرقت تنبى بقربى والمثول لاح لى الغيب محاظل الحلول صرت حياً بالزهور وبالقبول فيك للأبصار نور والعقول

ينادى الآثار من نبت ونخل وزهر يبهر الأبصار ويحير العقول فهى آيات كلما أمعن فيها النظر سارعت به للوصول والقرب ثم المثول وكلها من النداء الذى خرج عن معناه الحقيقى إلى الابتهال والتأمل فى خلق الله ونداء مظاهر الطبيعة من الأساليب التى يكثر منها الشاعر الحالم الذى يلجأ إلى الطبيعة طلباً أن تشاركه مشاعره وأحاسيسه، وقوله " وجئت فى الثغر " يقصد ثغر الإسكندرية حيث يذكر هو ذلك يطلب الاستشفاء من الله ويكنى بذلك عن حالة الصفاء والنقاء التى يتوصل إليها الإنسان بتوجهه إلى الله . وهناك لاح له الغيب فانمحى "ظل الحلول " وهو كناية عن كل ظل متحول متغير ، ثم يظهر آثار الإنسان وأياديه فى زراعة الصحراء وجعلها رياضاً، والنداء (ياروض) للشد الانتباه إلى ما كانت عليه الصحراء وما آلت إليه ، وقوله (أظهر الحي الحياة) كناية مجازية عن إعمار الإنسان للأرض وفي البيت الأخير إيجازاً بالحذف ، إذ قال (والعقول) أى (وفيك للعقول نور)

ثم يقول^(١) :

⁽١) ديوان ضياء القلوب ٥٦٣ .

أليحى يا آثار ما فيك للقلب فإنك يما آثار ما فيك للقلب فإنك يا آثار ألواح آية فقد أظهر الرحمن فيك جماله يراك الفتى المحبوب معراج قربه نعم أنت حان للطهور يدبرها

لتشرق آیات تشیر إلى الرب لأهل الصفا أهل الیقین بلا ریب جلیاً لأهل الحب من غیر ماشوب فیشهد فیك النور ینبئ بالجذب علی الروح رب العرش فی حظوة الق

وقوله "أليحى "أى أظهرى وأبينى يا آثار ما فيك من آيات تشير الني الخالق الأعظم والأمر بغرض إظهار آيات الله في آثاره وإشراق الآيات ظهورها في الآثار على سبيل الاستعارة التبعية في الفعل ، وفي البيت الثاني يرى أن هذه الآثار هي دلائل لآيات الله يدركها أهل الصفا أهل اليقين بلا شك في قدرته تعالى ، التي أظهرت الجمال في تلك الآثار فإن مخاطبة الآثار ونداءها على سبيل المناجاة، وقوله (ألواح آية) كناية عن أنها دلائل قدرة ، وصور لآيات الله في خلقه جعلت الكون متحفاً كبيراً لتأملات الصالحين أهل الحب الذين يرون الله بعقولهم في أثاره ، رؤية واضحة لا تشوبها شائبة أو تسترها غيوم . وقوله (فقد توكيداً وتقريراً ، ولكن ذلك من فرط حماسة الإمام وشعوره بعظمة توكيداً وتقريراً ، ولكن ذلك من فرط حماسة الإمام وشعوره بعظمة نعمة الخالق على الخلق . وقوله من (غير ما شوب) أي من غير شائبة تخفيه كناية عن أنه جمال ظاهر جلى .

وفى البيت الرابع يرى الفتى المحبوب عند ربه فى هذه الآثار معراج قربه وسبيل رشده فيشهد فيها النور ينبئه بالجذب والفتى المحبوب يكنى به عن كل عارف بالله صالح صادق فى حبه له (ويراك)

الضمير للآثار يشبهها بمعراج قربه عند الله لأن من يشهد مظاهر آيات الله في الكون يعلم أن الله قريب منه ، فهي (حان) كناية عن أنها مكان ومحل "للطهور حيث يشبه هذه الآثار بالحان لا يدخلها المريد للسكر الحقيقي والعربدة ، وإنما يدخلها للطهر وصفاء النفس وجلاء الشك من كل علائق المادة ليحظى بالقرب ، هكذا تتمثل له الآثار ، فالكون معبد كبير يسبح فيه الصوفي ويتعبد لخالقه الذي أبدع خلق كل شئ وسبحان من أبدع خلقه .

وهنا يحضرنى قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَاماً وَقُعُـوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (آل عمران : آية ١٩١) .

وقوله تعالى: ﴿ يُنبِتُ لَكُم بِهِ النزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (سورة النحل: آية ١١).

وقوله تعالى : ﴿ انظُر ْ كَيْفَ نُصرَّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُ مْ يَفْقَهُ ونَ ﴾ (الأنعام : آية ٦٥) .

وغير ذلك من الآيات الكثير التي جاءت تدعو إلى التفكير والتبصير والتبصر بآيات الله وأنعمه على الخلق أجمعين .

إن العقل الذى يخاطبه الله فى هذه الآيات هو العقل الذى يعصمه الضمير ، ويدرك الحقائق ويميز بين الأمور ، ويوازن بين الأضداد ، والمتناقضات ، ويبصر ويتدبر ويحسن الإدكار والرواية ، وإنه العقل الذى يقابله الجمود والعنت والضلال ، هكذا يرى العبد الصالح أهمية التفكير كوسيلة للوصول إلى الهداية والمكاشفة ومعرفة سر الله فى آياته

ومعجزات خلقه وهكذا تجد الإمام ، فلطالما دعا إلى النظر والتأمل والتفكير ، وإنها لوسيلة كل العارفين ، وطريقة كل السالكين المتوجهين إلى قبلة النور والهداية .. فصدق الإمام حين قال مناجياً ربه متأثراً بما جاء في القرآن الكريم(١):

أراك في كل شئ ظاهراً حولي تخفى المبانى بما توليه من طول فأعشق الآي والأوصاف ظاهرة تجلى لروحي بلا درك ولا ظل

فأتذكر قوله تعالى: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَتَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ (سورة البقرة: آية ١١٥) فالإمام كانت تمر عليه لحظات متكررة متتابعة من الصفاء الروحى وشفافية النفس، في خلواته وتوجهاته، حيث السمو والصعود إلى أسمى المعانى ، وأجمل الأنوار ، فكان يرى الله في بديع صنعه وجميل خلقه، فتختفي كل المبانى ويكنى بها عن المادات والمحسوسات، لتستشف روحه نور الله ، والطول هو القدرة العظيمة ، فالآي والأوصاف دليل وجوده تظهره بلا درك أي : بلا ظلمة وبلا ظل يحجبه .

والإمام في تأملاته الكونية ينتبع الحركات ، فإذا أشرقت الشمس يخاطبها قائلاً (٢):

أيها الشمس هل أضأت القلوبا أم رأيت جماله المحبوبا إن شمس القلوب شمس ترينا غيب أعلى تناول المشروبا

⁽١) ديوان ضياء القلوب ٥٥٩/٢ .

⁽٢) ديوان ضياء القلوب ٦٣٧/٢.

ينادى الشمس نداء مناجاة ويسألها سؤال تجاهل العارف عما فى نفسه من عاطفة جياشة تفيض حباً فى نور الله ، وفى الاستفهام معنى .

وقوله "تناول المشروبا " يعود الضمير في الفعل على شهمس القلوب ، كناية عن تشبع القلوب من نور التجلى ، فكأنها تناولها المشروب ويقصد به نور التجلى .. فإذا كانت الشمس الحقيقية تشرق للناس ليروا فثم شمس أخرى مجازية تضئ القلوب تريها الغيب المصون وهو ما يكنى عنه بالتطلع إلى آيات الله في الكون فترتوى القلوب بعد انجلاء الغيوب ، وظهور الحقيقة ووضوح الرؤية .

وفى موضع آخر يطلب من الشمس أن تشرق وتسفر عن وجهها، وسواء أشرقت أو غربت فإن شموس الخالق دائمة تضئ القلوب بنورها ولا تغرب فيقول (١):

أسفرى شمس النهار وأشرقى لم تغب عنا شموس الخالق

فيرى أن شمس النهار تشرق وتغيب أما شموس الخالق وأنواره فهى لا تغيب فالله نور السموات والأرض ، يملأ الكيان ، ويشرق في الأرواح والأبدان . وفعل الأمر (أسفرى) جاء بغرض المناجاة وتشبيه آيات الله في الكون بالشموس دلالة على وضوحها لمن ينظر ويتأمل .

فإذا غابت الشمس يقول(٢):

تغرب الشمس شمس هذا الزمان شمس روحي قد أشرقت بالحنان

⁽١) ديوان ضياء القلوب ٢/٦٦٪ .

⁽٢) المرجع السابق ٢/٩٨٢ .

تغرب الشمس إذا تغشاها ليل شمس حق اليقين نور القرآن ليم تغب لحظة لأن ضياها نور هاد ومنعم رحمان

فالشمس الأولى حقيقية والشمس فى الشطر الثانى (شمس روحى) مجازيه من تشبيه ما يعمر قلبه من الإيمان واليقين بـشمس الـروح، وهذه الشمس لا تغرب، فإذا غربت شمس هذا الزمان، فيان شـمس الروح تشرق دائماً لأنها عامرة بالحب والعرفان، فهى تشرق بالحنان، فإن ضياء شمس الحق واليقين التى تضئ بهدى من القرآن لـم تغـب لحظة فهى دائمة الإشراق فى الروح المؤمنة لأنها تستمد ضياها مـن نور الهادى المنعم الرحمن فنلاحظ كيف يتوسل الإمام بالرمز والكناية والمجاز لإثبات معانيه وأفكاره التى يطرحها، هكذا تأتى لغته باستمرار مصاغة بطريقة مخصوصة.

ويخاطب البحر وقد كان كثير الوقوف أمامه يتأمل ملكوت الله وآيات صنعه فيقول^(١):

أيها البحر فيك ماء وملح بحر غيب الأسماءيبدو مهيبا بحر علم ينير قلبى وروحى قد شهدنا جماله المكتوبا

ينادى البحر بغرض المناجاة وإخراج ما فى نفسه من معانٍ يريد التعبير عنها .

⁽١) ديوان ضياء القلوب ٣٤٤/١.

فيشبه العلم بالبحر بجامع الاتساع في كل ثم يجعله ينير قلبه وروحه على سبيل الاستعارة المكنية والجمال المكتوب كناية عن مشاهد الكون المرئية .

يقول: أنت يا بحر فيك الماء والملح فأنت مخلوق من المادة التى تتحول وتفنى ، رغم اتساعك وعمقك ، أما بحر غيب الأسماء ففيه هيبة لأنه بحر من العلم ينير قلبى وروحى ، وقد شهدت جماله المكتوب على أثر من الآثار التى أشاهدها .

ثم ينظر إلى خسوف الشمس فيقول (١):

هذا الخسوف أرانا أن خالقنا الله نور السماء والأرض مبدعنا يضمئ ما شاء يمحو ما يشا عدلاً

منزه ونرى الأكوان أحجارا نرى السموات والأجواء أسوارا ويخسف الشمس يمحو النجم أقمارا

وقوله (هذا الخسوف) للتعيين وقوله (السموات والأرض أسواراً) يكنى بذلك عن وجوده في الحياة الفانية التي تعتبر كالأسوار، التي يتمنى أن يعبرها إلى الحياة الأبدية، وفي البيت الأخير يريد أن يؤكد قدرة الله في معنى قوله (كن فيكون).

فإن خسوف الشمس يرينا أن الخالق منزه عن التحول والتغير ، فالشمس تتحول وتتغير من شروق إلى غروب إلى خسوف ، والأكوان كلها أحجار كناية عن تفاهة الكون وضآلته أمام عظمة الله ، مهما علا فيها البناء فإنه محال إلى زوال ، لكن الله نور السموات والأرض محيط

⁽١) المرجع السابق ٣٧٧/١.

بكل الأشياء ، يبدع في خلقه ، فيشبه السموات والأجواء بالأسوار تحجب عنا الحقائق ، والله قادر يضئ بنوره ما يشاء، ويمحو ما يسشاء بنظام مقدر فهو العادل، ولنتذكر هنا قوله تعالى : ﴿ يعز من يشاء ويذل من يشاء ﴾ وقوله : ﴿ أَلاَ لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارِكَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ من يشاء ﴾ وقوله : ﴿ أَلاَ لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارِكَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ (سورة الأعراف : آية ٤٥) وقوله : ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْمِه إِلاَّ بِمَا شَاء ﴾ (سورة البقرة : آية وَلاَ يُحيطُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْمِه إِلاَّ بِمَا شَاءَ ﴾ (سورة البقرة : آية ٢٥٥) وقوله : ﴿ وَسِعَ كُرُسَيَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾ (سورة البقرة : آية ٢٥٥) .

ثم ينظر الإمام إلى الإنسان فيقول (١):

ویك یا إنسان فیك حقائق شاهدت أملاكه أنسواره كیف تحجب عن ضیاء فیك من

أشهدت روحىضيا الرب المجيب فيك يا إنسان فاشهدها تنيب مبدع الأكوان ذا أمر عجيب

وهذه الأبيات تذكرنا بقوله تعالى : ﴿ أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾ (سورة الروم:آية ٨) وقوله تعالى : ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ أُولَـمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَـيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَد اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ (سورة الأعراف : آية ١٨٥).

وقول الإمام: "ويك يا إنسان " أسلوب تعجب أى ماذا دهاك يا إنسان لا تعرف ما فيك من حقائق ، فإن هذه الحقائق قد أشهدت روحي

⁽١) ديوان ضياء القلوب ٢/٢٦٥.

ضيا الرب المجيب، فيتعجب من ذلك الإنسان وجهله بحقيقة أمره فإنه يشاهد بروحه وعقله دائماً ضياء ربه في مخلوقاته، شاهد أملاكه وأنواره في الإنسان، ولذلك يطلب منه على سبيل النصح أن ينظر إلى خلقه لينيب إلى ربه، ثم يتساءل متعجباً كيف يترك الإنسان نفسه محجوباً غافلاً عن ضياء ونعم فيه، لا تحتاج جهداً لمعرفقتها ولكنه غافل عنها.

والخطاب بصيغة الأمر دائم في مشاهدات الإمام وتأملاته فالنداء الذي يراد به التنبيه غالباً ما يتبعه أمر ، والإمام ينظر فيما حوله يتأمل الملكوت كما أمره ربه فيرى شروق الشمس على شاطئ البحر وكانت السماء ملبدة بالغيوم فيقول (١):

انظروا فوق الرؤوس تروا غماما تنظرون البحر يعلو موجه تحتار مل فوقى سما

يحمل الأرزاق يوليها الأناما يحمل الخيرات قد يجلى أماما تلكمو الآيات تسعرنا غراما

يبدأ بفعل الأمر " انظروا " على سبيل الالتماس حيث التمس من الناس أن ينظروا للغمام يحمل المطر الذى هو سبب الأرزاق، والخير، وقوله (فوق الرؤوس) تعريض بمن ينظر دائماً تحت أقدامه فلا يتطلع بنظره فيرى آيات الله فى الكون، كذلك يطلب منهم أن ينظروا إلى البحر الذى يعلو موجه يحمل الخيرات لهم، ثم يقول: تحتنا رمل وفوقى السماء كل ذلك يدعو للتسبيح والابتهال إلى الله لأنه أنعم علينا بكل هذه النعم، فهى آيات تسعرنا وتشعل قلوبنا ناراً – على سبيل

⁽١) ديوان ضياء القلوب ٢١٠/٣ .

الاستعارة المكنية – بمعنى التحرق شوقاً للمنعم ذو الفضل العظيم ، حباً وعرفاناً بفضله وكرمه، وهي آيات تؤكد وجوديته وتفرده لذلك يقول(١):

للجمال الصرف يسبقه المداما وجهه يتلو التحية والسلاما يا عذولى قد كرهت إذن ملاما غير وجه الله يحرمه المناما دع ملامى قد أرى اللوم حراما ترفع القدر وتعليني مقاما

من رأی آیات ربی یرتقی بعد رشف الراح روحی شاهدت طاب سکری بعد عشقی خلنی من رأی نور التجلی لایری کیف أصبر بعد رؤیة وجهه هذه الآیات لاحت جهرة

والحق إنه شعور كل إنسان مؤمن مسلم قد منحه الله قلباً يحسس وعقلاً يفكر ويتدبر ، فالظواهر الطبيعية في الكون من غمام ومطر وبحر يموج وحياة تتقلب وتتغير لهي برهان حقيقي على وجود الله ، فيبدأ البيت الأول بر (من) الشرطية ، وجملة الشرط تساعد في إبراز المعنى الذي يريده وتحقق الجواب عند تحقق فعل الشرط ، ففي جملة الشرط غالباً دعوة للانتباه إلى الفعل الذي يترتب عليه الجواب ، وقوله: "يسقيه المدام " فهو من المجازات على سبيل الكناية المجازية بمعنى أنه يمتلئ حباً وعرفاناً وتتشبع روحه بنور المعرفة التي تهديه إلى ذكر الله وشكره ، " فالمدام " معناها " الخمر " فليس المراد الخمر على حقيقتها وإنما هي من رموز الصوفية ، كذلك " رشف الراح " أي شرب الخمر ، فالخمر الإلهية ليست كالخمر في شئ وإنما هي مزيد حب الخمر ، فالخمر الإلهية ليست كالخمر في شئ وإنما هي مزيد حب وامتثال وتوجه لصاحب الآيات رب العرش العظيم، فإن رشف الراح يمثل درجة من الوصول إلى المعرفة والاستمتاع برؤية الجمال الصرف

⁽١) ديوان ضياء القلوب ٢١٢/٣.

المنزه عن كل غرض ، فإن رؤية آيات الله في خلقه تجعل الإنسان المتأمل يرتقى في شعوره وإحساسه ليرى الجمال الصرف . فكأنه بمتعة المشاهدة هذه قد شرب المدام الطهور .

وهذه حال الصوفى الذى يسبح بحمد الله فكأنه فى سكرة العشق مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءِ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدُهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ فإذا كان كل جماد وكل حى يسبح خالقه فما بالك يا إنسان .. تنطلق فى غرورك غير مبال .. فى حين ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْض ﴾ (سورة الحديد: آية ١) فيقول (١):

أرى ماء رمالا ، فوق رأسى غماماً ينزل الأرزاق حولى تحالى بالسنة أبينها بقولى

أى أرى (ماءً ورمالاً): (وفوق رأسى غماماً) لكنه ترك الواو على عادته، والأرزاق مجاز عقلى فهو الذى ينزل المطر، الذى منه تأتى الأرزاق، فجعل الغمام ينزل الأرزاق باعتبار ما سيكون من زرع يعود بالرزق على صاحبه.

فآى الله حولك تشهد بنور وجهه الكريم.

وينظر إلى تُرب الأرض فيخاطبه قائلاً (٢):

أيا ترب أنت الكنز فيك عجائــب عجبت وحولى النبت أنواع كثيرة نعم أنــت مــرآة لآيــات ربنــا

تدل على سر القدير على الطول من الترب فيها القوت بالخير والنيل تبيح لنا الأسرار بالجهد لا القول

⁽١) ديوان ضياء القلوب ٥٠٠ .

⁽٢) ديوان ضياء القلوب ٧٤٠ .

فهو متأثر بقوله تعالى : ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوَالُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَرُونَ ﴾ (النحل : ١٣) .

ينادى الترب بغرض التنبيه على نعم الله وعجائبه .

فالتراب شبهه بالكنز فيه غرائب المعادن ، ويخرج الله منه بقدرته النبات مختلف ألوانه ، ثم يشبهه بالمرآة التي تنجلي فيها آيات ربنا وهذه الآيات تظهر للإنسان بالجهد والتعب والمثابرة ، فإخراج النبات يحتاج جهداً منه ، وقوله (بالجهد لا القول) من قصر العطف بـ (لا) قصر ما يباح للإنسان أن يعرفه على جهده فان يصل إلى ما يريد من كنوز مخبوءة في الأرض إلا بالجهد وليس بالقول .

ثم يقول عن تُرب الأرض^(۱): خُلقت وضيعاً ، والمعانى جميعها بها رفعت كل الحقائق بالظل كذا فليكن من رام يرفع للعلا لتُجلى به الأوصاف من غير ما فصل

ومخاطبة الترب من إنزاله منزلة العاقل الذي يصلح التخاطب معه.

فتُرب الأرض برغم وضاعته ، أخرج لنا من أسراره آيات ، تؤكد أهميته ، وتعلى من قدره كذلك يجب على كل إنسان يريد أن يعلى من شأن نفسه أن يترفع عن الدنايا ويرتفع بنفسه إلى العلا ، بالجهد والمثابرة على العبادة ورياضة النفس لتُجلى به الأوصاف وتتكشف له الحقائق صريحة واضحة .

⁽١) المرجع السابق ٧٤١ .

والإمام دائماً يجد في كل مظهر من مظاهر الحياة مدعاة للتفكير والتذكر للوصول إلى المعرفة التي تضيئ له نور الحقيقة ساطعاً بلا حجاب يسترها من شوائب وعلائق المادة.

فهو في حال الرياضة النفسية تنجلي له الأسرار ، حتى عند سماعه لآلة " البيانو " فإن نغماتها العذبة لا تنسيه سياحته الروحية مـع الله ، فيقول^(١) :

> أضربي نغمات أوتار القلوب أسمعي أرواحنا لحنا به نغمة تشجى تذكرت الهوى أسمعيني نغمة الروح التي

" فالبيانو " قد ألاح لنا غيوب قد تطيب لدى الصفا منه القلوب فترى سر الحقائق والغيوب شاهدت في البدء أنوار الحبيب

والأمر في الأبيات على سبيل المناجاة والتعبيــر عــن ترنمـــه وشجوه، فالنغمات تثير الحنين والــشوق ، فتطيــب الأرواح وتــصفو القلوب ، ويتذكر بألحان البيان لحن أسر ال القرآن فيقول(٢):

لحنى أوتار آيات البيان بالإشارة كي أنبأ بالتهان لحنے غیباً مصوناً بینے بالإشارة لحن أسرار القرآن

والبيان يقصد به الشعر ، فيشبه نظمه للشعر بنظم الألحان ، و (الغيب المصون) من رموز الصوفية والإمام في تأملاته المستمرة كانت تأتى عليه لحظات لا يرى فيها شيئاً حيث تتلاشى جميع الآثار فلا

⁽١) ديوان ضياء القلوب ٧٨٠/٣.

⁽٢) ديوان ضياء القلوب ٧٨٨/٣.

يرى بعينه بل يرى بروحه وعقله نور وجهه الكريم فيقول وهو عليي شاطئ البحر (١) :

غيب البر نوره التبان وى عجيب قد ستر النور بحرا بالتجلى قد أشرقت والحنان صوب وجهى أنوار وجه على

وصيغة (وي عجيب) تكررت كثيراً في شعره بمعنى يا للعجب، وكما سبق وأشرنا أن صعوبة فهم المعانى تتأتى من تراكيب النظم في شعره ، فإنه يتعجب من هذه الحالة التي تنتابه ساعة الصفا فيستر النور الذي يشع في كيانه جميع الآثار من بحر وبر ، ولا يرى سوى نور وجه الله يتجلى في روحه .

والإمام حين يذكر (الفناء) يقصد به فناء الـشهوات أو فناء الأنانية وحلول المحبة في القلب والروح فيقول^(٢) :

صحْتُ ويحى قد كنت قبل فنائى فى ظـلام الإبعـاد والامتهـان صرت غيباً عن عين رأسى ونفسى

ستر الطين مظهر الحنان أشرق الغيب لي بعين العيان

فالمقصود بقوله: " قبل فنائى " كناية عن قبل فناء الشهوات في ذات العارف ، ويقصد (بالظلام) استعارة مكنية بمعنى ظلام الجسد ومتطلباته الدنيوية المحدودة ، فقد كان بها مبعداً ممتهن لا يرتقى لدرجة الوصل التي تتأتى بعد حلول محبة الله في القلوب والأرواح ، " ونفخة القدس "كناية عن حالة الهداية والحب التي يغدقها الله على عبده الصالح فتجعله بنوره يحس بالروح ويرى بالعقل الذي وعيى ، وهنا

⁽١) المرجع السابق ٧٨٨/٣.

⁽٢) المرجع السابق ٣/٧٨٩ .

نتذكر قوله تعالى: ﴿ يهدى الله من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ ، فان هذه النفخة المقدسة تجعل الصوفى يتناسى كونه مخلوقاً من طين ، ليصير في حالة سكر وغيبة عن الواقع المادى المشوب بالنقائض لتشرق في نفسه أنوار الرضا والحب الإلهى .

الفصل الثانى البلاغية السمات البلاغية الشعر الوطنية

يتفرد أسلوب الإمام في شعره الوطني بخصائصه التي تميز لغته عن سائر شعراء الصوفية ، ومن الطبيعي أن يتنوع الأسلوب باختلاف الكتاب والشعراء والأدباء ، ومن البديهي أن لكل منهم لغته التي تميز أسلوبه في النظم ، ومن الضروري لكي نصل إلى الخصائص البلاغية للمادة المؤلفة سواء كانت شعراً أونثراً لابد من متابعة مفرداتها وتراكيب جملها ، فمن خلال ذلك يمكن إدراك مميزات كل أسلوب ، فالقارئ في الأدب والشعر ، المتعمق في قراءته ، يستطيع أن يميز أسلوب كاتب بعينه أو شاعر قد أكثر من الاطلاع على شعره ...

إن البلاغة العربية تبحث في الأساليب المختلفة التي تميز كتابة عن غيرها ، وأسلوباً عما سواه، ونستطيع أن نحكم على الشاعر بجودة أسلوبه أو ركاكته من خلال الرجوع إلى استعمالاته اللغوية ، ومعرفة إن كانت هذه الاستعمالات أدت الغرض ووضحت المعنى أم أن الشاعر لم يستطع أن يوصل معانيه توصيلاً جيداً. لذلك يقال إنه أتقن استخدام اللغة، إنه يسيطر على مقاليدها ، ويعرف جميع طرقها ، وأن معجمه اللغوى ثرى ، متدفق الألفاظ المنتقاة بدقة ، ويقال عنه أنه حاذق في اختيار اته اللفظية التي تنم عن عقلية فذة كثيرة الاطلاع ..

هذا ما يمكن قوله عن الإمام المجدد أبى العزائم ، الذى اهتم اهتماماً خاصاً باللفظ المستعمل فى شعره ، ووظف توظيفاً متقناً ، فاختار لشعره الوطنى ألفاظاً اتسمت بالدقة والفصاحة ، فأدت دورها فى

إبراز المعانى وتوضيحها وقد بدا ذلك واضحاً من النصوص التى الختيرت، وكما سنوضح فيما يأتي بإذن الله .

فمن عجائب سر جمال هذا الشعر الصوفى أنه السهل الممتنع، البسيط المعقد ، يستطيع القارئ العادى أن يفهم منه قدر إدراكه وقدر ما يحسه بقلبه ويفهمه بروحه ووجدانه حين يسمو ويعلو بفكره فوق المادية.

وعند مراجعة مفردات هذا الشعر وفحص تراكيبه يتراءى لنا أنه يتميز بتركيبه خاصة منفردة ، وألفاظه منتقاة مرتبة بحيث تؤدى معناها بدقة ودون خلل ، ونادراً ما يلحظ وجود لفظة قلقة في مكانها .

نعجب من هذا الفيض الدافق ، فيض النفس المتوجهة إلى ربها ، فالانتقال من بيت إلى آخر ومن قصيدة إلى أخرى يتم فى سهولة ويسر رغم ما يحتويه الشعر من رموز وشفرات تحتاج إلى تفسير وتوضيح ، ولكنه شعر يُحسُ أولاً ثم يفهم ، فالقارئ يشعر وكأنه يفتح عينه لأول مرة على عالم نورانى يملأ جميع الجوانح بهجة وسروراً ، فالقراءة فى شعر الإمام أبى العزائم أشبه بالسباحة فى بحر من النور .

وأهم ما يميز أغلب شعره أنه بهدى من الكتاب والسنة ، فهو لم يتبع القوم أهل الجذبات الذين ينطقون بالكفر والضلال المصريح فمى حالات الوجد وذهول العقل .

فإن مواجيد الإمام ما هي إلا فرط محبة لله عز وجل ، فهو لم يغال ولم يتوغل إلا في القليل النادر ، ويقول الدكتور مصطفى محمود:

" إنه (أي الإمام) يقرأ صفات الله في صنعته وخلقه ، وتجلى أسمائه من كمالات صنعته " (١) .

⁽١) جريدة الأهرام بتاريخ ٩٩٢/٧/٥ (مقال عن الإمام أبو العزائم) .

فهو الذي يقول^(١) :

غاب عن عينى بمغناه المعنى وتراءى لى بذا الأثر الجلى فعيون الرأس تشهد مظهراً وعيون السر شاهدات الولى

وإذا كان المجاز في البلاغة هو انتقال باللفظ من معناه الأصلى الله معنى مجازى ، فإنه يمكن إرجاع معظم الأساليب التعبيرية في الشعر الصوفى إلى معانى مجازية ، يُراد يها التشبيه أو الاستعارة أو الكناية ، فلا يعقل أن الإمام يقصد : (عيون الرأس) أن الرأس لها عيون حقيقية (وبعيون السر) أن السر له عيون على الحقيقة ، فذلك محال أن يكون قصده ، كذلك فإن اعتماده على الرمز والإشارة يعنى في عرف البلاغيين (كنابة) أي نوع من التلميح والتلويح والتعريض في القول .

والصعوبة التى قد يجدها القارئ العادى أحياناً عند قراءة شعر الإمام ليس مرجعها التعقيد أو الإغراب فى استعمالاته اللغوية ، وليس مرجعها اختيار ألفاظ غريبة أو اختيار الألفاظ التى تتشكل منها مصطلحات الصوفية ، فهو لم يستعمل اللفظ الغريب الموحش ، بل وقع باستمرار على اللفظ الفصيح الدال على المعنى ، ولكن الشعور بصعوبة فهم بعض التراكيب اللغوية أو الألفاظ المستعملة مرجعه عدة أمور :

أولها: إن القارئ العادى لا يحمل فى ذهنه حصيلة لغوية كافية لإدراك المعانى لذلك يتعثر أحياناً فى فهم بعض الألفاظ رغم كونها ألفاظاً فصيحة دقيقة فى معانيها .

⁽١) ديوان ضياء القلوب ٢٠٥/٢.

ثانيها: إن جمل الإمام كما سيتضح مركبة تركيباً خاصاً يحتاج لمن عنده دراية واسعة بالتراكيب اللغوية من تقديم في الجمل وتأخير وذكر وحذف وإسنادات مجازية ، لذلك فهو شعر مفهوم لدى الفئة المثقفة المدربة على قراءة الشعر ويستطيع القارئ العادى كما سبق وقلت أن يتذوق شعره ويحس به أكثر من فهمه فهما جيداً – وذلك القول ينطبق على بعض شعره وليس كله – لأن شعر الإمام في معظمه واضح مفهوم لدى العامة من الناس . فاللفظ المستعمل فصيح وجيد ، لكن تتأتى الغرابة والصعوبة أحياناً في فهم معناه نظراً لقلة تداوله وندرة استعماله .

ولأن الإمام أبا العزائم هو رجل الدين المتصوف المتدفق المعانى لذلك فشعره يحتاج للمتذوق العارف بفنون لغة المتصوفة وإبداعاتها وتراكيبها المتميزة، فهو يحتاج من يصعد إليه ليفهمه ويتذوق معانيه، ومن يرتقى بفكره فيصل إلى أغواره السحيقة ومعانيه الدقيقة.

ولغة شعراء الصوفية لها العديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من اللغات والأساليب الشعرية .

والواقع إن لغتنا العربية في حاجة ماسة إلى كل عقل مفكر ، في حاجة إلى من يفتش في مفرداتها المعجمية ، لأن اللفظ إذا أهمل توظيفه وانعدم تداوله يحتضر ويموت ، فالألفاظ تتجدد بالتداول والاستعمال ، وترتقى باستنباط الاشتقاقات وتنويع الاستعمالات . ولكنها تلقى حتفها بالترك والإهمال ، لذلك توجب على كل كاتب وأديب وشاعر أن يتجول في معاجم اللغة بحثاً عن التنويع في الأساليب واستعمال التعبيرات

المختلفة للمعنى الواحد ، وبذلك تثرى اللغة وتنمو بالاستعمال الجيد والتوظيف المتقن .

أولاً: اللفظ:

وظف الإمام اللفظ الفصيح المتداول وكذلك وظف اللفظ (الرمز) الذي تناوله الصوفية وتعارفوه بينهم، فلم يُلحظ نبو أو خطأ في استعمال الألفاظ أو خروج عن القياس أو عدم استساغة ، ففي الـشعر الـوطني للإمام أبي العزائم - كما قلنا - وظف اللفظ بدقة وبراعـة وإتقـان ، فاستعمل المفردات القوية المؤثرة والدالة على روح الوطنية التي غمرته، والمؤكدة لثورته العارمة ضد الظلم والطغيان ، بجميع أشكاله وألوانه ، وفي تأملاته اختار اللفظ المعبر بدقة والذي يؤدي المعنى المراد فيلاحظ استعماله للألفاظ التي تميل إلى الرقة والسلاسة وتدل أيضاً على حبـه للوطن .

ثانباً: تراكب الجمل:

أما تراكيبه وجمله فجاءت بطرق مختلفة لتأكيد معانيه وتوضيحها، فاستعمال الجملة الفعلية جاء على أنماط مختلفة وكان الفعل هو السائد في معظم جمله ، فاستعمل الجملة الفعلية وأكثر ما جاء فعل الأمر وخاصة في معانى النصح والإرشاد لأبناء مصر وأبناء العروبة والإسلام مثال ذلك قوله مخاطباً العرب المسلمين(١):

حافظوا وامحوا اختلافاً في هوى والوفاق لكم به نيل الأمان أخلصوا لله في نهضتكم فهو جل لكل مظلوم أعان

(١) الجفر ٥٤ .

عصبة الظلم قصير عمرها فاضرعوا لله صدقاً كل شان

فهو يطلب من المسلمين على سبيل النصح والتوجيه ، ليس على صفة الاستعلاء والإلزام ، أى أنه لا يأمرهم على وجه الحقيقة بل راجياً ناصحاً ، فاستعمل أفعال الأمر "حافظوا ، وامحوا ، وأخلصوا ، واضرعوا " .

ومن ذلك أيضاً قوله مخاطباً أمة الإسلام (١):

أمة المختار توبوا أقبلوا جددوا السنة فعلاً بالقرآن

فإن قوله " توبوا ، أقبلوا ، جددوا " ، أفعال أمر الغرض منها الحث والإرشاد إلى السير على النهج الصحيح وهو نهج القرآن والسنة، ووصفه لهم " بأمة المختار "ليرغبهم ويشجعهم لكى يمتثلوا للأمر ويحققوا الرجاء .

كذلك أكثر من استعمال الفعل " أبشروا " على معنيين أحدهما : الغرض منه البشرى الحقيقية بالنصر ورفع راية الحق ، والثانى : الغرض منه التهكم من المستعمر فتكون البشرى بالأمور السيئة ، مثل ما جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى : ﴿ فبشرهم بعذاب أليم ﴾ فالبشرى دائماً تكون للأمور السارة أما العذاب فالبشرى به تعنى شدة الإنذار والوعيد .

ومثال البشرى في خطابه عصبة الله من المسلمين قوله(7):

⁽١) المرع السابق ٥٥.

⁽٢) الجفر ٥٦ .

أبـشروا ياعـصبة الله فقـد قدر الرحمن بشـرى بالعيـان وقوله(١):

أبشروا في آخرالفتح لنا آية تنبي بخير في العواقب

أما استعمال (أبشروا) بغرض التهكم والسخرية ففى مثل قوله منادياً (بنى الأصفر) ويقصد المستعمرين من شمال آسيا، يقول لهم (٢): يا بنى الأصفر الإله غيور كم ظلمتم أغضبتم شم ربّا أبشروا بالرضا وبالفوز يُعطى لمرد موفق لاريبا

يريد أبشر بنصر المؤمنين المقهورين المظلومين ، ونصر المظلوم لا يكون بشرى لهم ففى ذلك معنى السخرية منهم .

وهكذا نجد صيغ الأمر كثيرة ومتنوعة ، في شعر الإمام الوطني ، وهي من أفصل الصيغ المستعملة في مجال الحث والإرشاد والتوجيه ، وكانت الأفعال " أفيقوا ، هبوا ، أعيدوا ، احفظوا ، سارعوا " من أكثر الأفعال المستعملة .

أما أساليب النهى فهى نادرة ، لم يوظفها الإمام أبو العزائم فى شعره ، ويبدو هذا غريباً وغير مألوف ، لأن معظم الشعراء فى الغالب حينما يوظفون أفعال الأمر يتبعونها بأساليب النهى ؛ ولكن ذلك لم ينطبق على استعمالات الإمام فلا نكاد نجد إلا القليل النادر مثال هذا البيت الذى بدأه بأسلوب نهى فى قوله مخاطباً بنى العرب :

لا تميلوا للعدو وخادعوا فالأعادى كلهم شرهوان

⁽١) المرجع السابق ٦٠ .

⁽٢) المرجع السابق ٨٤.

فقوله: (لا تميلوا) من الصيغ النادرة ، فيبدو أن الإمام لم يكن معتاداً على استعمال (لا) الناهية ، مما يدل على سماحة طبعه ، وتواضعه وحكمته .

أما الجملة الفعلية التي فعلها مضارع فقد وظفها كثيراً وخاصة في توقعاته وأمنياته وكشفه لأمور قد تحقق الكثير منها فيما بعد . وربما جاء استعماله للأفعال المضارعة في هذا المجال لأنها تعنى الاستمرارية والتجدد والدوام ، وفي الفعل المضارع معنى الحدوث المستمر في الحاضر والمستقبل لذلك كان توظيفه أوقع وأصوب فقد وظف المضارع كثيراً بمعنى الماضي ، أو بمعنى ما سيحدث في المستقبل ، باعتبارها توقعات أو أمنيات يرجو تحققها . ومثال ذلك قوله عن الهند(۱):

أيقظ الهند حوادث كررت قامت الهند وقومتها تعان

وقوله عن الصين:

تنهض الصين بأفراد لهم جانب والحق يرفع كل دان

فالفعلان " أيقظ وتنهض " مضارعان من توقعات الإمام لما سوف يحدث في الهند والصين في المستقبل من يقظة ونهوض .

و قو له^(۲):

ينمحى الظلم بعدل تنمحى يظهر النور بأفراد الهدى

ظلمة الكفر تلوح الجنان في المثاني سبعة ثم القرآن

⁽١) الجفر ٦٠.

⁽٢) الجفر ٦٤.

وهو يشير بالبيت الأخير إلى قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آنَيْنَاكَ سَـ بْعاً مِّنَ المَثَانِي وَالْقُرْآنَ العَظيم ﴾ (سور الحجر : آية ٨٧) فهو يتنبأ بما سوف يحدث من انتصار لكلمة الله تعالى .

كذلك أكثر الإمام من استعمال الفعل المبنى للمجهول سواء كان مضارعاً أو ماضياً ، ولهذه الصيغة أهميتها في شعره ، خاصة شعر التنبؤات ، لأنه في الغالب يسند الفعل إلى مجهول ومثال ذلك قوله :

يُغمَد السيف عن رجال بآسيا باتحاد والعهد يجزيه قائم

فهو يتنبأ بأن الحرب سوف تخمد بآسيا ، فعبر عن ذلك ب " غمد السيف " والغمد هو موضع السيف ، وغمد أى وضعه فى جرابه وذلك كناية عن إبطال الحرب ، فالفعل المضارع " يُغمَد " مبنى للمجهول للدلالة على أن ذلك الحدث وراءه قوة تعينه وتؤازره .

كذلك قوله آملاً باندثار الظلم (١):

كل عال قد شُيِّدَ بالظلم يُمْدَى والإمام الخفى يظهر قائم

فإن (شُيد ويمحى) فعلان مبنيان للمجهول ، فالشطر الأول كناية عن المستعمر الطاغية الذى جمع ثروته من ظلم الصعفاء وسلبهم حقوقهم أى إن كل ما شيد وعلا بالظلم والطغيان مآله إلى زوال ، وسوف يظهر الإمام (وهو رمز صوفى) طالما اشتاق المسلمون إليه، لدحر عدوهم والقيام على رعاية مصالحهم.

ومن استعمالات الفعل الماضي المبنى للمجهول قوله عن روسيا(٢):

⁽١) الجفر ٤٢ .

⁽٢) المرجع السابق ٤٢ .

روس دُكَّت جبالها ثم قامت عام غاشم يهوى بها في الملاحم

فقوله " دُكَّت " فعل ماضى مبنى للمجهول ، وعام " غاشم " هـى كلمة تعنى عام ١٣٤١ هـ فمن المعروف أن الإمام كان يرمز إلى عدد السنين بحروف معينة لها حسابات دقيقة معروفة ، وهو يريد أن روسيا بعد أن تُهزم وتُدك جبالها تقوم قومتها مرة أخرى ، وأن هـذا العـام المذكور سوف يشهد الملاحم أى ملحمة الحرب .

ثالثاً: المحسنات اللفظية والمعنوية:

(أ) نلحظ أنه كان مدركاً أشد الإدراك إلى ماهية الحياة التى تقوم على التناقض والتضاد فالليل لابد أن يأتى بعده نهار ، والظلمة يعقبها النور ، والغروب لابد له من شروق ، والبعث بعد الموت ، واليقظة والإفاقة بعد النوم والثبات ، والحرية بعد القيود والأغلال ، والعزة بعد الذل والهوان ، إلى آخر هذه المطابقات ، وظفها الإمام لإبراز معنى هام طالما أكد عليه وهو " دوام الحال من المحال " ، وأنه لابد بعد الظلم والهوان أن ينتصر الحق ويعلو صوت الإسلام .

ومن الملاحظ قلة المحسنات اللفظية ، لأن الإمام كان يعبر بصدق عما يخالجه من مشاعر وأحاسيس وأفكار ، لا يبحث عن تزيين كلامه ، فشعره يركن إلى الطبع أكثر من التصنع ، فالشعر يخرج منه وكأنه يحدث نفسه ويناجيها ويناجى ربه أو ينادى بلاده وأبناء بلاده أو يناجى الطبيعة ، فإذا بأفكاره تخرج في شكل كلام منظوم بديع .

رابعاً: الصورة البيانية:

نلحظ استعماله المتكرر للصور لدالة على تلك المعاني من: حرب تسعر ، ونار تؤجج ولظي، ودخان ، ولهيب الشرارة ، والبراكين التي تبتلع ، والجبال التي تدك ، وأخرى تخور ، وبحار تفيض ، ونكبة المهاوى ، ولهيب الغارة ، إلى غير ذلك مما يدل على قوة التصوير .

وظف الإمام الصورة البيانية (من تشبيه واستعارة وكناية) ببراعة لتؤدى دورها في إثبات المعنى وتوضيحه ، وقد تنوعت الصورة بتنوع موضوعاته ويلحظ كثرة الاستعارات بحيث تعتبر لغته مجازية بشكل عام كذلك قصد إلى الرمز والإشارة والكناية والتعريض كثيراً ، أو الصورة التشبيهية فقد وردت عفو الخاطر فلم يقصد إليها قصداً فالصورة عنده تتمتع بالقوة والوضوح في الدلالة ، ومثال ذلك تصويره ليقظة الشرق بعد طول استسلام وهوان بقوله^(١):

يبعث الشرق بعد موت طويل يرجع المجد نصوه والمغانم هب ريح الصبا فأحيا مواتاً صار حياً والله بالغيب عالم تبلغ الأرض فيالجنوب الطواغب بيت ويرمى بركانها بالمراجم

لاحظ كيف شبه تأخر الشرق وركوده واستسلامه لظلم المستعمر بالموت على سبيل الاستعارة الأصلية ، فيرى أن الشرق سوف ببعث إلى الحياة بعد الموت الطويل ، ثم يأمل أن يعود المجد إلى السشرق ورجوع عزته وقوته التي حكم بها في العالم ، وصورة موت الـشرق وإحيائه وغفلته وإيقاظة من الصور التي كثر ورودها .

وهو يكنى في البيت الثاني عن عودة الحياة للشرق بقوله: " هب ريح الصبا " وهي الريح الطيبة التي عرفها العرب وتأتى بالنسيم العليل.

⁽١) الجفر ٤٠ .

ويكنى فى البيت الثالث عن ثورة المسلمين ضد الظالمين الدين شبههم بالطواغيت زيادة فى إظهار قبحهم ، ثم شبه الثوار بالبركان الذى يرجم المستعمر بالمراجم على سبيل الاستعارة التمثيلية بجامع الهلاك فى كل .

ومن الكنايات البديعة التي كررها الإمام قوله^(١):

سُلَّ سيف الأردن منه عليه وهو باب لمحو باغ وناقم تلطم اليد رأسها كيف هذا تضرب الرجل صدرها غرم غارم

والشطر الأول كناية عن محاربة الأخ لأخيه ، هو ينعى على أهل الأردن أن يحارب الأخ أخاه فالصحيح أن يحارب العدو الباغى ، فيكنى عن خيبة الأمل والشعور بالأسى والأسف لما يجرى بين الأخوة فيقول: "تلطم اليد رأسها " ، و " تضرب الرجل صدرها " ويال قوة بصيرة الإمام ونظرته الثاقبة لما يجرى بين الأخوة فإن الحال ما زال هو الحال حتى وقتنا هذا ما زال الصراع قائماً بين الأشقاء وأبناء البلد الواحد ما زال الشرق في حاجة ماسة إلى من يجمع كلمتهم ويوحد رايتهم .

ومن الصور التي اهتم بها الإمام أيضاً تصويره " الرحى " التي تطحن ، فقد وظفها بكثرة مثال قوله (٢):

والرحى تطحن الرؤوس كما دا رت غرباً بقهر ملازم عدل رب بالانتقام يجازى كل محب يسعى لنشر المظالم

(١) المرجع السابق ٤١.

⁽٢) الجفر ٤٢ .

فقوله: "والرحى تطحن الرؤوس "صورة استعارية تمثيلية من تشبيه هيئة الحرب ضد العدو ودحره والنيل منه، بهيئة الرحى تطحن الرؤوس كأنها تطحن الحب بجامع الإتلاف والإضرار في كل والمراد أنه كما أشعلوا الحروب في كل مكان سوف تدور عليهم الدوائر.

والبيت الثانى تأكيد بأن ذلك عدل رب كريم يجازى بالانتقام أى بالجزاء الأوفى ، وهو يجازى كل خب أى لئيم وماكر يسعى لنشر المظالم . وتأمل هذه الأبيات التى تحمل صوراً قوية وتدور حول نفس المعنى فى قوله(١):

تسعر النار بين وسط جنوب ينمحى زخرف وزينة زور والليالى نعم حُبالى ستأتى طرتموا فى السماء وغصتم بحاراً كم ظلمتم عباده وسفكتم لم تخافوا القهار وهو غيور يا رحى الحرب فاطحنى الرؤوس أجيدى الشرى اذكروا "سوف يأتى" قد صبرتم على المظالم دهراً

أخذ ثأر به تدك الدعائم شادها الغرب في الظلام القاتم بالدواهي للغرب حكم الحاكم ثم قمتم للقهر بث المظالم من دماء بريئة من مسالم ذو انتقام من ظالم ومزاحم طحنها بين هالك بين راغم آية الذكر طمأنت كل عالم سوف يأتي الله بأهل المكارم

⁽١) الجفر ٤٢ ، ٣٤ .

انظر هل هناك أقوى وأصدق وأشد إثارة للحماسة والحمية من هذا القول ؟ إنها أبيات تمتلئ بالصور البيانية التى تبث الأمل فى النفوس وتثير الهمم وتعين على الصبر والمثابرة .

ولنتأمل البيت الأول ، لنلحظ أنه يشبه الحرب بالحطب الذى تقاد فيه النار فيقول : " تسعر الحرب " على سبيل الاستعارة المكنية في الفعل ويرى أن هذه الحرب من جانب الوطنيين هى أخذ بالثأر من الطواغيت اللئام أعداء الإسلام والمسلمين ، وسوف تدك دعائمهم ، فشبه سطوتهم وسيطرتهم بالدعائم التى ثبتوها فى البلاد ، والإمام يتنبأ بزوال سطوتهم ، وهو يشبه الحرب مع الأعداء بالثأر ، ويمكن ملاحظة ترك العاطف بين (وسط جنوب) .

وفى البيت الثانى يذكر أن ما شاده الغرب فى الشرق من زخرف وزينة تخدع النواظر سوف ينمحى بأمر الله لأنه شادها للخداع وليس للمنفعة الحقيقية ، فعبر عن ذلك بقوله : "شادها فى الظلام القائم "كناية عن أنه شادها فى الخفاء للمخادعة، وقوله (ينمحى زخرفة وزينة زور) كناية عن انكشاف مخادعات المستعمر وفضح أمره .

وفى البيت الثالث استعارة تمثيلية رائعة حيث شبه الليالى بالنساء الحبالى ، وأن هذه الليالى سوف تلد دواهى ومصائب تعود على الغرب بالدمار والخسران ، فذلك حكم الله الحاكم القادر ، بجامع ظهور ما فيه ضرر للغرب ، وما يتسبب في إحداث مصائب .

وفى البيت الرابع يصور قوة الغرب فى قوله: "طرتمو فى السماء "كناية عن صناعة الطائرات التى غزوا بها أجواء العالم، وقوله: "غصتم بحاراً "كناية عن صناعة الغواصات التى تجوب بحار

العالم ، وهو يرى أنهم بهذه القوة قد أشاعوا الظلم والفساد في كل مكان. (وبث المظالم) استعارة مكنية في الفعل بمعنى إحداث المظالم بين الناس.

وفى البيت الخامس يقول: "كم ظلمتم" وكم هنا للتكثير، فهو يحاسبهم على ما اقترفوه فى حق الشعوب من ظلم وسفك للدماء البريئة. و (دماء بريئة) مجاز عقلى من إسناد المصدر (برئ) للدماء، مثل قوله تعالى فى سورة يوسف ﴿ وجاءوا على قميصه بدم كذب ﴾ .

وفى البيت السادس يواصل مخاطبة الغرب قائلاً: "لـم تخافوا القهار "كناية عن صلفهم وعتوهم وجبروتهم وأنهم لم يراعوا حرمة أى دين ، وقوله "وهو غيور "جملة حال معطوفة بالواو والضمير "هو "وتعنى أن الله غيور على عباده الصالحين ، لذلك سوف ينصرهم، فقال: إن الله ذو انتقام من ظالم ومزاحم ، مزاحم غيره فى الـرزق ، فجاء الكلام موجزاً بالحذف ، لدلالة السياق ، والحذف أبلغ من الذكر الأنه يدفع للتفكير فى الأمر المحذوف .

ثم ينادى فى البيت السابع " يا رحى فاطحنى الرووس " نداء للرحى غير العاقل يعنى أنه يتمنى أن يصيبهم انتقام الله بثورة عباده عليهم ، وزيادة فى التعبير يقول : " أجيدى طحنها " أى الرؤوس إمعاناً فى المبالغة ، فشبه طحن الرؤوس بطحن الغلال على سبيل الاستعارة التمثيلية ، وبلاغة الصورة تتأتى من أن الرحى إذا طحنت لا تبق شيئاً بل تأتى على كل شئ يقع بين رحاها .

وفى البيت الثامن ينادى الوطنيين الثائرين مشبها إياهم بالليوث والآساد ، فيبشرهم بعون الله ، فالنداء الغرض منه بث روح الشجاعة في النفوس .

وفى البيت التاسع يؤكد لهم أنهم "قد صبروا " على المظالم زمناً طويلاً ، وآن لهم أن يهبوا من جديد ، وسوف يأتى الله بأهل المكارم ليحققوا النصر والخلبة ، (وأهل المكارم) كناية عن الوطنيين القادرين على الذود عن الوطن والدفاع عنه .

خامساً: توظیف (قد):

وهو يستعمل " قد " بكثرة مع الفعل للتوكيد مثال ذلك قوله^(١) : لقد تظهر الأحداث تشغل عاقلاً تطمئن أهل عناية الغفار

فاستعمال " قد " مع الفعل المضارع " تظهر " للتوكيد على ظهور الأحداث التي تشغل العقلاء وتطمئن أهل عناية الغفار .

كذلك قوله مخاطباً الإخوة العرب المسلمين (٢):

قد أعنتم أعداء طه أفيقوا شمس دين الهدى تلوح بغاشم

فاستعمل "قد "مع الفعل الماضى " أعنتم " للتوكيد على الطريق الخاطئ الذى سار فيه الإخوة حيث أعانوا أعداء سيدنا محمد ، فهو يطلب منهم أن يفيقوا ، وجملة "شمس دين الهدى تلوح " جاءت للتوكيد على أهمية امتثالهم للأمر " أفيقوا " والمعنى أفيقوا لأنى أرى أن انتصار الحق والهدى يلوح في هذا العام .

والأمثلة كثيرة على توظيف "قد " $^{(1)}$ للتوكيد، أو للشك في الفعل مثال قوله $^{(7)}$:

⁽١) الجفر ٧١ .

⁽٢) الجفر ٤١ .

قد يعود زمان أنداس انا حيث يغشى الغرب بالظلم والدخان

فهو يتشكك في عودة زمان أندلس لذلك يرى أنه ربما عاد هذا الزمان ، إذ يغشى الدخان الغرب بظلمهم .

ولشعر الإمام – فى الواقع – خصائص كثيرة لا يشترك فى الكثير منها مع الشعر الصوفى ، لذلك فإن من يطالعه يحس اختلافاً واضحاً بينه وبين الشعر الصوفى فالإمام صاحب حمية ونفس ثائرة ضد الظلم ، كما كان تصوفه رؤية للمسلم الغيور على دينه .. ولكن قد نلحظ أن شعره يقترب ويتلاقى مع شعر الصوفيين فى أمرين :

الأمر الأول: أنهم يضعون الجملة بجوار الجملة ونادراً ما يستعملون أدوات العطف وخاصة الواو .. لذلك فهو شعر يشبه الترجمات ، وربما تأتى ذلك من أن معظم شعراء الصوفية كتبوا باللغات الفارسية والتركية وغيرها وترجمت مؤلفاتهم للعربية ، قرأها الصوفيون العرب فتأثروا بتراكيبهم اللغوية إلى حد كبير وربما – أيضاً للن الصوفي كثير التوضيح والتفسير في شعره .. والمعروف أن الجمل التفسيرية والتوضيحية تجئ في الغالب بدون عاطف ، مثال ذلك قوله مخاطباً المستعمر (٣):

قد شكت إفريقيا من ظلمكم كل واد فيه ظلم الثعلبان

⁽۱) قد : حرف يختص بالدخول على الفعل الماضى أو المضارع المتصرفين المثبتين ، فيقيد التحقيق والتأكيد إذا دخل على الفعل الماضى ، ويفيد الشك أو احتمال الوقوع إذا دخل على الفعل المضارع ، ويفيد التقليل بقرينة وكذلك التكثير بقرينة (انظر المعجم الوسيط في الإعراب ٢٢٦ ، ٢٢٦) .

⁽٢) المرجع السابق ٦٣.

⁽٣) الجفر ٧٦.

و " الثعلبان " كان يرمز به إلى صور الاستعمار على مر العصور، ويمكن أن نلحظ أن جملة " كل واد فيه ظلم الثعلبان " مفصولة لأنها توضح وتفسر المعنى في الشطر الأول من البيت ، والمراد : أن إفريقيا تشتكي من ظلم المستعمر ، والحقيقة أن كل واد عامر على ظهر الأرض يشتكي من ظلمهم ، فلم يقل " وكل واد " بالعطف ، فترك العطف لأنها جملة تفسيرية فوجب الفصل. و (الثعلبان) يكنى به عن إنجلترا وفرنسا .

كذلك قوله عن الإفرنج^(١):

فرق الإفرنج جمع قلوبنا ذاك تأديب لنا صح البيان

فقوله: " ذاك تأديب لنا " رد فعل لقوله "فرق الإفرنج جمع قلوبنا " لذلك لم يعطف الشطر الثانى على الأول بالواو .. وكأن التفرقة جـزاء لنا نحن المسلمون على خضوعنا واستسلامنا وبعد الأخ المسلم عن أخيه المسلم .

وهكذا نجد أغلب تراكيب الإمام الشعرية ، فيحتاج للمتذوق الذى يعمل عقله ويدير فكره في استنباط واستجلاء المعنى .

الأمر الثانى: تميز شعر الإمام بما خص شعراء الصوفية إذ أنهم يفضلون - غالباً - لغة الإيجاز ، والإيجاز فى البلاغة يعنى كلم قليل يحتوى على معانى كثيرة ، والمجاز يكون بحذف بعض الحروف أو الكلمات أو الجمل ، والاستغلامات عنها إذا استقام المعنى وعرف بدونها ، كذلك يكون الإيجاز " بالقصر " أى استعمال

⁽١) الجفر ٧٦.

جمل قصيرة تؤدى معانى كثيرة ، ومثال ذلك قول الإمام عن الإسلام (1):

يظهر الإسلام يرجع مجده والبشائر بينت تلك المواهب

يريد أنه سوف يظهر الإسلام وسوف يرجع مجده الذى ضاع ، وهذه بشائر النصر قد بينت تلك المواهب التى وهبها الله للمسلمين ، فجاء البيت موجزاً بالحذف .

وقوله^(۲) :

السيف والنار ليس للأمان ولا للحق بل لظلام الظلم كالقار

والقار هو " الزفت " الذي يستعمل في رصف الطرق ، والبيت فيه إيجاز بالقصر ألفاظه قليلة ولكنه يحمل معانى كثير فهو يريد أن يقول : إن الوصول إلى الحق والأمن والأمان لا يمكن أن يكون عن طريق الحروب وكنى عن ذلك بقوله : " السيف والنار " لأنهما من لوازم الحروب والظالم يستعملها ليصير في ظلام ظُلْمِهِ الدي شبهه بالقار في سواده الشديد .

سادساً: الأساليب الإنشائية:

وأساليب النداء من الصيغ الهامة التي وظفها الإمام بغرض الحث وإثارة الحمية للمسلمين ، وبغرض التهكم والسخرية للمستعمر العدو الغاشم مثال ذلك قوله(١):

⁽١) المرجع السابق ٦٠ .

⁽٢) ضياء القلوب ١٧٩/١.

أيها الخائنون موتوا بذل غين جشم فأجلى الستارة

ويريد بالخائنين أعوان الاستعمار المنافقين الذين يظهرون غير ما يضمرون، فيكونوا أشد خطراً على الإسلام من أعدائه الظاهرين، فيدعو عليهم بالموت ذلاً و" غين جشم " ترجمة بالرحوف لسنة ١٣٤٣هـ..، على طريقة حساب الأرقام بالحروف التي اتبعها الإمام في شعره، كذلك ينادى الغرب قائلاً (٢):

أيها الغرب قد طغيت ولكن غدمش قد أتى لرد المسالب

و " غدمش " حساب بالجمل لسنة ١٣٤٤ هـ ، وهو ينادى الغرب بغرض اتهامه بالنهب والسلب فيخاطبه خطاباً صريحاً ويوجه إليه تهمة السلب والنهب لخيرات الشعوب ، وأنه حان الوقت لرد هذه المسالب ، وقد ذكر الغرب وأراد حكامه على سبيل المجاز المرسل لعلامة المحلية.

ويخاطب فرنسا قائلاً (٣) :

يا فرنسا في أرض شرق فبوئي بالمخازى فغدمش سر غالب

ينادى فرنسا ويريد نداء حكامها الطغاة المستعمرين بغر الدعاء عليهم وهو أيضاً خطاب صريح يوضح مدى ما تحلى به الإمام رضى الله عنه من شجاعة وقوة شكيمة ، فهو يدعو على فرنسا بأن تبوء بالمخازى وأن يكون ذلك العام مبشر بالغلبة عليها .

كذلك ينادى الظالمين في كل مكان قائلاً:

(١) المرجع السابق ٤٥.

⁽٢) ديوان ضياء القلوب ٣٤٤/١ .

⁽٣) المرجع السابق ١/٣٤٥ .

أيها الظالمون قهراً أفيقوا عدمش جاء منذراً ومحاسب

ينادى الظالمون بالقهر واغتصاب خيرات البلاد ويطلب منهم بصيغة الأمر للانتباه وفيها معنى التحذير أن يفيقوا لأن المستقبل يحمل لهم الذل والهوان ، ولن يستطيعوا المضى في ظلمهم .

ومن الأساليب الإنشائية التي أكثر الإمام من توظيفها أيضاً كما اتضح من الأمثلة السابقة (الأمر) ، أما النهي – كما ذكر – فنادر ، وأما الاستفهام فقليل ، ومن أمثلة الأمر قوله عن المستعمرين :

ثم يقول^(١) :

كم أراقوا الدماء ظلماً أباحوا حرمة الدين في انتصار لراهب أيها الظالمون قهراً أفيقوا فالقوى القهار عدلاً يحارب

و (كم) (٢) للدلالة على كثرة ما أراقوا من دماء ظلماً ، وبدون وجه حق ، وهي كم الخبرية التي لا يراد لها جواب وقال : (أباحوا) والأصل أن تربط بالواو ، لكن الإمام دائماً يعتمد على ذكاء المتلقى وتذوقه للمعنى .

ثم يتوجه للظالمين منادياً (أيها الظالمون) ليخرج النداء السي معنى مجازى وهو التقبيح والسخرية ، ثم يقول (أفيقوا) فيخرج الأمر الى معنى التهديد والوعيد فالقوى القهار سوف يحاربكم ، يريد : أيها الظالمون انتظروا حرباً من الله ، فالعدل يقتضى ذلك .

⁽١) ديوان ضياء القلوب ٢٤٥/١ .

⁽٢) كم الخبرية : تكون بمعنى (كثير) المعجم الوسيط في الإعراب ٢٤٨ .

ولم يترك الإمام أبو العـزائم دولة مقهـورة من ظلم المـستعمر إلا وناداها وبشرها بالنصر مهما طال ليل الظالمين ، يشد من أذرها ويعلى من شأنها ويحث أبناءها على الجهاد ومن ذلك خطابـه لرجال الهند قائلاً (۱):

یا رجال الهند أنتم عصبة حافظوا وامحوا اختلافاً فی هوی أخلصوا لله فی نهضتكم عصبة الظلم قصیر عمرها

جاهدوا في الحق والحق يصان والوفاق لكم به نيل الأمان فهو جل لكل مظلوم أعان فاضرعوا لله صدقاً كل شان

ينادى رجال الهند للحث والاستنهاض ، وكثيراً ما يتلو النداء أمر، فالنداء يكون للانتباه ليأتى الأمر (جاهدوا) للنصح ، ويوضح الجهاد المجمل ، بأنه جهاد في الحق .

ثم يأمرهم في البيت الثاني (حافظوا، وامحوا) بغرض النصح والإرشاد أن يمحوا اختلاف الأهواء، ويطابق بين (اختلاف، والوفاق).

ثم يقول (أخلصوا ش) ينصحهم أيضاً، إذا أرادوا النهضة أن يخلصوا شه ثم يقول (عصبة الظلم قصير عمرها) وكأنه يريد أن يقول: واعلموا أن عصبة الظلم قصير عمرها، والخبر ابتدائى بدون مؤكدات للدلالة على أنه من الأمور المعلومة. ويكنى بعصبة الظلم عن المستعمر والطغاة، وأخيراً يأمرهم ناصحاً أن يضرعوا شه فهو الصادق الوعد.

⁽١) الجفر للإمام محمد ماضى أبو العزائم ٥٤ .

و مخاطباً بعض البلدان العربية قائلاً ^(١) :

فی فلسطین بل تونس ومر اکش والكرام الأبطال فى تفريىق بين أهل الحجاز بين يمان أجمعوا رأيكم فإن الأعادى أفسدوا الدين والقلوب بكيد

نار ظلم لخسة الإسلام آه في الشام في طرابلس غيم يحرق الأخضرين بالآلام بين عز ورفعة واعتصام سوء رأى يلقى إلى استسلام يال قومي جاء والسلب الرغام قدر الله محوهم في الظلام

وقوله (آه) إشارة إلى توجعه وأساه لحال العباد في البلاد العربية فيأتي الشطر الأول كله مقدم على الشطر الثاني والمعنى: (نار ظلم لخسة الإسلام في فلسطين ...) ، وقوله (بل) لا يعنى الرجوع عن قوله (في فلسطين) ، فالصحيح أن يعطف بالواو ، ولكن يبدو أن توظيف (بل) لضرورة الوزن ، والمعنى : بل أيضاً في تونس .

وفي البيت الثاني يكني ب (الغيم) عن الحروب الطاحنة ، وقوله يحرق الأخضرين) كناية عن الشجر والناس معاً ، والإحراق استعارة تبعية بمعنى الإهلاك . ثم يطلب من العرب أن يجمعوا رأيهم على سبيل النصح والإرشاد، وينعى عليهم سوء الرأى.

وقوله (يال قومي) تعبير عن أساه وحزنه على ما يفعله الأعادى من سلب وقوله (السلب الرغام) فالرغام التراب وذلك كناية عن سلبهم لكل شئ ولا يتبقى إلا الرغام ويمكن ملاحظة أن الفعل (جاء) مفرداً ،

⁽١) المرجع السابق ٨١.

يعود على (الأعادى) وكان حقه أن يكون من الأفعال الخمسة (جاءوا) لكن يبدو أن الشاعر آثر المفرد للضرورة الشعرية .

والحقيقة أن عام ١٣٤٤ هـ يوافق عام ١٩٢٥م، وهو عام ملئ بالأحداث الهامة حيث استمر في الاتصال بالعلماء والزعماء (ا) ولم يترك بلداً أو قطراً فيه مسلمون ، إلا واتصل بهم مبيناً أهمية مقام الخلافة الإسلامية بالنسبة للإسلام والمسلمين ، – وذلك بعد أن ألغيت الخلافة الإسلامية في تركيا عام ١٩٢٤م – فكان أول من نادى إلى عقد مؤتمر في داره ، "حيث اجتمع عدد كبير من أبناء مصر والعالم الإسلامي ، وتاريخ الأحداث يشير إلى أن الإمام أبا العزائم قد اتصل بعلماء البوسنة والهرسك ، يبين لهم فيه حقيقة جماعة الخلافة بوادي النيل والتي يرأسها ، وأنهم ردوا عليه بالموافقة على المشاركة والتضامن ، والواقع أن قصة الخلافة هذه يطول فيها الكلم وللإمام يتوان عن ندائه المستمر المسلمين في كل مكان بالاتحاد والتآلف " (٢) وليته بيننا الآن ليرى كيف يحارب أهل الصليب الإسلام والمسلمين في على مكان ، وكيف يحارب المسلمون بعضهم البعض فيعملون بأيديهم على كسر شوكتهم ، وإعطاء الفرصة لأعداء الإسلام للنيل منه .

والإمام أبو العزائم الوطنى الثائر ضد الظلم والإرهاب قد نجا من محاولات شتى لإسكاته ، فقد حاول الاستعمار أن يسكت صوته بكل

⁽١) راجع الإمام محمد ماضى أبو العزائم ٢١٩ وما بعدها .

⁽٢) المرجع السابق ٢٢٠ (بتصرف).

وسيلة ، فتدرجوا معه من الإغراء إلى الإرهاب ثم العنف والقمع ، فكانت السلطات المحتلة تلقى القبض عليه من وقت لآخر ، حتى إنهم ألقوا القبض عليه مرتين في عام واحد .. " (١) لكنه ظل على كلمة الحق يعلنها صريحة واضحة ، وكان يتوسل أحياناً بأسلوبه الساخر متهكماً مخاطباً المحتل بهدوء معلناً رأيه ، ومن هذه المواقف خطابه إلى اللورد كرومر ، بعد حادثة دنشواى الشهيرة ، لاحظ كيف وظف أساليب الإنشاء في خطابه حيث يقول له(٢):

إليك أمرى يا مولاى أرفعه أنت الغيور على الفقراء تنصرهم يا سيدى غارة من سوط نقمتكم طغى علينا بما قد نال من نعم وليس للفقراء غوث يغيثهم وغارة الله إن الظالمين طغوا فأسرعى فى دمارهمو بكارثة

والعبد يسأل بالإخلاص مولاه ومن أتى ضارعاً لله أغناه على من يرد ذلهم والناصر الله من زينة العرض الفانى ومبناه إذا رموا غير قول حسبى الله بغياً علينا وكيد القوم يخشاه ترمى عميدهمو فالبغى أعماه

يبدأ بالتضرع إلى الله وطلب العون لرفع الظلم ودحر العدو ، وينهى كلامه بالدعاء على الظالمين الطغاة والدعاء على عميدهم " اللورد كرومر " الذى أعماه البغى والظلم .. وقوله " غارة الله " يريد " يا غارة الله " بتقدير أداة النداء (يا) ويكنى بها عن نصر الله للمؤمنين ومؤازرته لهم ، فهو نداء يراد منه الدعاء ، والضمير في "

⁽١) مقدمة الجفر ٣٧ (بتصرف) .

⁽٢) ديوان ضياء القلوب ٣/٦٦٥ .

أسرعى " يعود على غارة الله .. فهو يتمنى انتقام من الله على يهم ، لأن الله هو مغيث الفقراء الذين علقت لهم المشانق دون ذنب اقترفوه أو إثم ارتكبوه .

وقد كانت ثورة الشعراء ورجال مصر المخلصين سبباً مباشراً لإقالة اللورد كرومر فيما بعد .

الخاتمة

وبعد فالإمام أبو العزائم كان داعية وحدة واتحاد وإخاء في الإسلام، وفي الإنسانية جمعاء، كان همه الدائم وشغله المستمر هو جمع القلوب وائتلاف العقول على الخير والحق والعمل الصالح، وقد تميزت دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة، والترغيب لا الترهيب، لذلك جمع القلوب حوله وآزره المسلمون في كل مكان من العالم وكان ينقى بعبء المسئولية على العلماء والوعاظ في عصره، فلم يسكت عن إعلان رأيه في بعضهم فقال عنهم: "مرض العلماء والوعاظ فصاروا أضر على الأمة من حمقاها، وليس العلم ما به الوجاهة ورفعة المنزلة بين الناس، إنما العلم ما به الخشية من الله والغيرة لدينه والمسارعة إلى محاب الله ومراضيه "(۱). رضى الله عن الإمام فمازال الإسلام يعاني مما كان منه يعاني، ومازال المسلمون في حاجة إلى من يقودهم ويعبر بهم إلى طريق الحق والخير، في حاجة إلى من يجرد نفسه عن الشهوات وينسى الأحقاد ويوجههم بقلب خال من

⁽١) انظر الإمام محمد ماضى أبو العزائم ٩٤ وما بعدها .

المصادر والمراجع

- الإشارات والتنبيهات: محمد على الجرجاني، تحقيق د. عبد القاهر
 حسين ، دار نهضة مصر .
 - أصول الوصول للإمام محمد ماضى أبو العزائم ، ١٩١٢ م .
- الإمام محمد ماضى أبو العزائم . لعبد المنعم محمد شقرف، دار الطباعة الحديثة .
- بغية الإيضاح: عبد المتعال الصعيدي، دار السعادة ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م.
- تاريخ التصوف في الإسلام: د. قاسم غني، النهضة المصرية ١٩٧٠.
 - التفكير فريضة إسلامية للعقاد ، م العصرية ن بيروت صيدا .
 - جريدة الأهرام بتاريخ ٥/٧/٧/٠ .
- الجفر للإمام محمد ماضى أبو العزائم ، دار الكتاب الصوفى ط ٣، ١٤١١هـ/ ١٩٩٥م .
- ديوان ضياء القلوب من فضل علام الغيوب . للإمام محمد ماضى أبو
 العزائم ، دار الصوفية ، ليبيا .
 - عبقرية العقاد : د. عبد الفتاح الديدي ١٩٨١ م .
 - لسان العرب لابن منظور ، دار المعارف .
- مذكرة المرشدين والمسترشدين للإمام محمد ماضى أبو العــزائم ، دار
 المدينة المنورة ط ۲ ، ۱٤۰۳هـ/۱۹۸۳م .
- المعجم الوسيط في الإعراب ، صنفه د. نايف معروف ، راجعه د.
 مصطفى الجوزو ، دار النفائس ، بيروت ط ١ ، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م.
- الإيضاح للخطيب القزويني ، تحقيق د. عبد الحميد هنداوي ، م. المختار ط ١ ، ١٤١٩ هـ / ١٩٩٩ م .